

ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ

ଧର୍ମାନନ୍ଦ କୋସଲ

ଏହି ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତଃପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଆନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶତକରେ ରଚିତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଲିପି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି । ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡାର ଏହି ଧ୍ଵଂସାବଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାଶନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରକ୍ଷିତ । ଏହି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ : ରାଜା ଶୁଭୋଦନଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ତିନି ଜଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଗବାନରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନନୀ ମାୟାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଵପ୍ନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଆସନ ନିକଟରେ ଲିପିକାର ବସି ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଅନୁମାନ, ଏହା ଭାରତର ଲିଖନ କଳାର ପ୍ରାଚୀନତମ ଚିତ୍ରରୂପ ।

ଉଗବାନ ବୁଦ୍ଧ

ଧର୍ମାନନ୍ଦ କୋସଲୀ

ଅନୁବାଦ

ଗୌରୀକୁମାର ବ୍ରହ୍ମା

ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମି

***Bhagaban Buddha* : Oriya translation by Gaurikumar
Brahma of the same title in Hindi by Dharmananda
Kosambi. Sahitya Akademi, New Delhi (Second
printing) 1993. Price: Rs 75.00**

©ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମି

ISBN 81-7201-453-8

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ : ୧୯୫୮

ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରଣ : ୧୯୯୩

ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମି

ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭବନ, ୩୫, ପିରୋଜି ସା ରୋଡ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୧୧୦୦୦୧

ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର :

‘ସ୍ୱାତୀ’, ମହିର ମାର୍ଗ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୧୧୦ ୦୦୧

ଶାଖା ଅଫିସ :

ଜୀବନତାରା ଭବନ, ୨୩ ଏ/୪୪ ଏକ୍ସ, ତାରମଣି ହାଉସର ରୋଡ,

କଲିକତା ୭୦୦୦୫୩

‘ଗୁନା ବିଲଟି’, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା, ୩୦୪-୩୦୫, ଆନା ସାଲାଇ,

ଚେନାମପେଟ, ମାଦ୍ରାସ ୬୦୦ ୦୧୮

୧୭୨ ମୁଖ୍ୟ ମାରାଠୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମାର୍ଗ, ଦାଦାର, ବମ୍ବେ ୪୦୦ ୦୧୪

ଏଡିଏ ରଙ୍ଗମଝିର, ୧୦୯, ଜେ, ପି, ରୋଡ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ୫୬୦ ୦୦୨

ମୂଲ୍ୟ : ୭୫ ଟଙ୍କା

ମୁଦ୍ରଣ :

ସେବା ମୁଦ୍ରଣ

କୈବାସ ଦୋଷ ସ୍ତ୍ରୀଟ

କଲିକତା ୭୦୦ ୦୦୬

ଭକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଧର୍ମାନନ୍ଦ କୋସମ୍ଭୀ

ଏହି (ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ) ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ଧର୍ମାନନ୍ଦ କୋସମ୍ଭୀ
ଥିଲେ ପାଳିଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ପଣ୍ଡିତ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟର ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରି
ସେ ଆନ୍ତର୍-ସୃଷ୍ଟୀୟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର
ସମସ୍ତ ସାଧନା କେବଳ ବିଦ୍‌ବତ୍ ଅର୍ଜନରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ନଥିଲା ।
ସେ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଭକ୍ତ । ତେଣୁ ସେ
ଯାହା କିଛି ଚିହ୍ନିଲେ କଲେ, ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ
ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କିଛି ଦାନ କଲେ, ସେସବୁ
‘ବହୁଜନହିତାୟ’, ‘ବହୁଜନସୁଖାୟ’ ।

ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହି ଚରିତ୍ର ଅନେକ
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି । ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭଗବାନ୍
ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ସତ୍ୟମୂଳକ, ଆଧାରଭୂତ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ
ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ ।

ଆଜିକାଲି ଆମେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି
ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉ, ସେସବୁ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଇଂରାଜୀ-ଲେଖକ-
ମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ବିଷୟର ସାର ସଙ୍କଳନ ମାତ୍ର । ସାର୍ ଏଡ୍‌ଭର୍ଡ୍
ଅର୍ନୋଲ୍‌ଡ୍ “ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ” ନାମକ କାବ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ
କରିଛନ୍ତି ଓ ତହିଁରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୌରାଣିକ କଥା
ବିଶ୍ୱପାଠକମଣ୍ଡଳୀ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ତାହା
ଏଡ୍‌ମୁଣ୍ଡ ରୁସସ୍‌ମ୍ୟନ୍ ହୋଇଅଛି ଯେ ତାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଦେଶର ପାଠକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଅଛି । “ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ”ରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ସାରା ପୃଥିବୀ ଲେଖକଙ୍କ ନିକଟରେ ଚର କୃତଜ୍ଞ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ସେ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏକ ‘କାବ୍ୟମୟ’ ଚିନ୍ତା । ପାଲକର୍ସ ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଏଭଳି ଏକ ରଚକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କେତେଜଣ ବିଦ୍ବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ବିଷୟକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ବୌଦ୍ଧ ପାଲିଗ୍ରନ୍ଥ “ସ୍ତିପିତକ” ତଥା ଅନ୍ୟ ଆଧାର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ତହିଁର ସାର ସଙ୍କଳନ ଭିତ୍ତିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ କୋସମ୍ବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର-ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଳି ମନେ ହୁଏ । ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଉପାଦାନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାହ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି । ପୌରାଣିକ ଚମତ୍କୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଓ ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚରଣ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି । ପୁଣି ଯାହାକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ଲାଗି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମୂଳ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରୁ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ରାଜନୀତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧ ତାହାର ସର୍ବବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଆଲୋକ ପାତ କରାଯାଇଛି ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କଠାରେ ଯଦିଓ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା ତଥାପି ସେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ହୋଇ, ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ, ଯାହା କିଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହାହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପୁଣି ବହୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ସେ ଲେଖନୀ

ଗୁଳନା କରିଥିଲେ । ସୁତରାଂ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ମହୋଦୟ ବୁଦ୍ଧ ବିଷୟକ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପାଠକଙ୍କର ସୁଖବୋଧ ଦେବାଭିଳାଷ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ।

ପାଲିଭାଷା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ତହିଁରେ ଲେଖି ପାରୁଥିଲେ—ଯେପରିକି ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା । ବୌଦ୍ଧଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଲିଟୀକା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ନିଜର ବିଦ୍‌ବତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସହଜ କଥାକୁ ଜଟିଳ କରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଟିଳ କଥାକୁ ଜଟିଳତର କରି ନାହାନ୍ତି ।

ସ୍ୱରାଜ୍ୟବର୍ଷର ଲୋକେ ଉଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି । ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣମୟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ହୋଇଗଲାଣି । ଏସବୁ ଦେଖି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ମହୋଦୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସୁବୋଧ ଶୈଳୀରେ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମହାତ୍ମାଜୀଙ୍କର ଗୁରୁଗୁଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ତହିଁର ଗୁରୁଗୁଣ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶିତ କରାଇଥିଲେ ।

ଧର୍ମାନନ୍ଦ କୋସମ୍ବୀ ୧୮୭୭ ସାଲରେ ଗୋଆର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ । ଗୋଆ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ନଥିଲା । ସେହି ଦେହୁରୁ ଘରେଇ ଭାବରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ମରାଠୀ ଓ ହାସ୍ତକ୍ତ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ନିଜର ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାରେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ

ସେ ‘ବାଳବୋଧ’ ନାମକ ଏକ ମରାଠୀ ଶିଶୁ-ମାସିକ-ପତ୍ରିକାରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଲଭ କରିଥିଲେ । ତତ୍କାଳ ସେ ଏତେଦୂର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହେଲେ ଯେ, ଅନ୍ୟ ସବୁକଥା ଛାଡ଼ି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲଭ କରିବା ପାଇଁ କୃତ ସଙ୍କଳ୍ପ ହେଲେ । ନିଜର ଆତ୍ମକଥାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି “ମତେ ଲାଗିଲା, ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ପଛେ, ମୁଁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧ-ଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବି ତେବେ ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିବି ।”

ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ମନରେ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଜାତ ହେଲା । ୨୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ । ବମ୍ବେର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହି ସେ କିଛି କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ । ତାପରେ ପୁନାକୁ ଯାଇ ମହା ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ବ୍ରାହ୍ମଚରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କଲେ । ପୁଣି ଗୁଲପୁର ଓ ବାରାଣସୀ ଯାଇ ଗଣ୍ଡାର ଭାବରେ ସମ୍ବୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ । ଏସବୁ ପରେ ମୂଳ ସଙ୍କଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲଭ କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳ ଗଲେ । କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି । ସେଠାରୁ ସେ ବୋଧି ଗୟା ଯାତ୍ରାକଲେ । ସେଠାରେ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର, ବିପିଟକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କେବଳ ଲଙ୍କାରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଯୁବକ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଯଦିଏ ସବୁଦିଗରୁ ନିଃସହାୟ ଥିଲେ ତଥାପି ବହୁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟକରି ଲଙ୍କାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେଠାରେ ଦକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ମହାସ୍ଥବିର ସୁମଙ୍ଗଳାଭୂଷିଙ୍କ

ପାଖରେ ରହି ଗନ୍ଧାର ଶ୍ରବଣେ ପାଲି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ । ସେଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଧ୍ୟାନମାର୍ଗ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ ଲଭ କରି ଶ୍ଵରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ । ଧର୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ ଯେଉଁ ଦେଶବିଦେଶ ଗ୍ରମଣ କଲେ, ତାହାର ଇତିହାସ ବଡ଼ ରୋମାଞ୍ଚକର । ସନାତନ ଧର୍ମ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିୟମ ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀ ରଖା ଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଅତିନିମ୍ନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏଥିରେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ, ଗୁରୁ କାହାରିକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷା ଦେବାର କଥା, ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଦୃଷ୍ଟି ପୃଥକ୍ । ତହିଁରେ ପିତା ମାତାମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ, ପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ଵର ହେବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭିକ୍ଷୁ-ଧର୍ମର ଘୋଷା ଦେବା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପରେ ପୁତ୍ର ଯଦି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ, ଏହା ଏକ ମହାନ ପଦାର୍ଥ, ସୁତରାଂ ଏହା ତା ପକ୍ଷରେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, ତେବେ ସେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ନିମ୍ନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିପାରେ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ନିୟମ ଅଛି ଯେ, ଭିକ୍ଷୁବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯଦି କାହାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ତାହା କରିପାରେ । ଧର୍ମାନନ୍ଦଜୀ ସେପରି କରିଥିଲେ ।

ଶ୍ଵରତକୁ ଫେରିବା ପରେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ କଳିକତା ଇଉନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ । ସେଠାରେ କେତେକ କାମ କରିବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇ ସେ ବଡ଼ୋଦା ମହାରାଜା

ଶ୍ରୀ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଶୁଣି ଗାୟକୋଓର୍ପାଞ୍ଚ ସହସ୍ର ସାକ୍ଷାତ କଲେ । ସେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ କୋସର୍ମୀଙ୍କର, ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁରୂପ କାମ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦେଲେ । ପୁନଃ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଡକ୍ଟର ଭଣ୍ଡାରକରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋମ୍ବାଇ ଇଉନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଲିଗ୍ରାଫି, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ହାର୍ଭର୍ଡ଼ ଇଉନିଭର୍ସିଟିର ଡକ୍ଟର ଜେମ୍ସ ଡିଭିସ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ । କୌଣସି ସୁଯୋଗ୍ୟ ପାଲି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ‘ବିଶୁଦ୍ଧ ମଗ୍ଗ’ ପରି ଜଟିଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନ ହାର୍ଭର୍ଡ଼ରେ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଥିଲା । ପ୍ରଫେସର ଡିଭିସ୍ଙ୍କ ଆଗ୍ରହରୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଆମେରିକା ଗଲେ । ସେଠାରେ କେତେକ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖି ସ୍ଵଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ । ଭାରତକୁ ଆସି ସେ ଫରଗୁସନ୍ କଲେଜରେ ପାଲି ଅଧ୍ୟାପନା ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଭଲ ଭଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଲି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବୀଣ କରି ଗଢ଼ିଲେ । ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କଲେ ଓ ‘ବିଶୁଦ୍ଧ ମଗ୍ଗ’ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ।

ଭାରତରେ କଳିକତା, ବଡ଼ୋଦା, ଅହମଦାବାଦ, ପୁନା, ବନାରସ ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରହି ସେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆଜି ପାଲି ସାହିତ୍ୟରେ ବିଦ୍ଵାନ୍ ସ୍ଵରୂପେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧି ଗୁଜୁରାଟ ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକାଇବାରୁ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ କେତେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ ଓ ପଣ୍ଡିତ ସୁଖଲଲ, ମୁନି ଜନବିଜୟ, ଶ୍ରୀ ବେତରଦାସ ଓ ରସିକ

ଲଲ ପରଶଙ୍କ ଭଳି ଦୈନ ବଦାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଭୂଲନାମ୍ବକ ଆଲୋଚନା କଲେ ।

ଖ୍ରୀ: ୧୯୨୯ ରେ ପାଲି ଭାଷାରେ ଋଷୀୟ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ର: ଶେରବେଟସ୍କୀଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ସେ ଋଷିଆ ଯାଇଥିଲେ । ଧର୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଆମେରିକାରେ ଥିବାବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ଲଲ ହରଦୟାଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିମେ ସମାଜବାଦ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଲା । ଋଷିଆରେ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରୟୋଗ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ । ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟିବଳରେ ସେ ସାମ୍ୟବାଦର ଗୁଣ-ଦୋଷ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ ।

‘ବହୁଜନ ହିତାୟ, ବହୁଜନ ସୁଖାୟ’ ଯାହାଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ଭାବଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭକ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ନଦେଇ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ । ଖ୍ରୀ: ୧୯୩୦ ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଋଷିଆରୁ ଫେରିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା । ଧର୍ମାନନ୍ଦଜୀ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହରେ ଯୋଗ ଦେଲେ । ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇ, ସ୍ୱେଚ୍ଛା ସେବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଭାର ନିଜେ ବହନ କଲେ ଓ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଚତୁର୍ଥଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗଲେ । ସେଠାରୁ ଫେରି, ବାରାଣସୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଆଣି ‘ଅହଂସା’ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କଲେ । ଧର୍ମବିଦ୍ରୋହ ଓ ଧର୍ମତର୍ଜାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ, ତାହାର ସାର ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଭାବିକ

ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହାଙ୍କ ନିରୁପିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ବାଦ ବିବାଦର ସ୍ଥଳ ।

ଏହା ପରେ ବୋମ୍ବାଇକୁ ଯାଇ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲି ରହିଲେ । ତାଙ୍କର ସେହି ‘ବିହାର’ ଆଜି ଅନେକ ବିଦେଶୀ ବୌଦ୍ଧ-ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦେଉଅଛି ।

ବୋମ୍ବାଇର କାମ ଗୁଡ଼ିକ, ଧର୍ମାନନ୍ଦଜୀ ସାରନାଥରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଓ ସେଠାରେ ଜଗଦୀଶ କାଶ୍ୟପଙ୍କ ପରି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ।

ଜୈନଧର୍ମର ୨୩ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ “ଚତୁର୍ଥୀମ-ଧର୍ମ” ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ତହିଁରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜବାଦର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରି ପାରିଥିଲେ । ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ‘ଚତୁର୍ଥୀମ’ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ‘ଧର୍ମାନନ୍ଦ-ସ୍ମାରକ-ଟ୍ରଷ୍ଟ’ ପୁସ୍ତିକାଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଧର୍ମୋପଦେଶର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମାନିଗଲେ ଯେ, ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭବନକୁ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ଶୋଭାମୟ ନୁହେଁ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ରକ୍ଷଣୀୟ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନରହିଲେ, ଶାନ୍ତ୍ୟପେୟ ବର୍ଜନ କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ ।

ପାର୍ଶ୍ବନାଥଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କୋସମ୍ପୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଥିଲା ଯେ, ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋପବେଶନ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଲେ । ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧି ଏହି ସଂବାଦ ପାଇବା ପରେ କୋସମ୍ପୀଙ୍କୁ ତହିଁରୁ ସାନ୍ତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ । ତାହା ଫଳରେ, ସେ ମହାତ୍ମାଜୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉପବାସରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାୟ-ସୁଲଭ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଯେଉଁ ବାସନା ସେ ମନରୁ ଦୂର କରି ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ସେ କିଛିକାଳ ବାରାଣସୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ତାପରେ ବୋମ୍ବାଇଁରେ ରହିଲେ ଓ ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସେବା ଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ପରେ, ଖ୍ରୀ: ୧୯୫୭, ଜୁନମାସ ୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ସୀତ ହୋଇ ଆସିଲା ଓ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହୋଇଗଲା ।

ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ କହିଥିଲେ, “ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପରି ହୋଇ ଗଲୁଣିଯେ, ନିଜେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଡେଇଁବୁ ପିଟି ବୁଲୁଛୁ ଓ ରାଜ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସାତ ସ୍ତରରେ ଥୋଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାରବ-ସାଧକଙ୍କୁ ପରୁରୁ ନାହିଁ; କୋସମ୍ପୀ ଏହିପରି ଜଣେ ମାରବ ସାଧକ ଥିଲେ ।”

ଗାନ୍ଧିଜୀ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ତଥା ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ । ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ

ଯେପରି ସହଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାରିବ, ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ ।

ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉ, ଜୈନ ଧର୍ମ ହେଉ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସକ୍ତ ନଥିଲା । ତାଙ୍କର ମିତ୍ରମାନେ କହନ୍ତି, ଜନ୍ମଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ପାଲଟି ହେବା ହେତୁ ସେହି ଧର୍ମର ଗୁଲି ଚଳନ ପ୍ରତି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଜନ୍ମିଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ସେ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଉପଦେଶ ଦ୍ଵାରା ଓ ନିଜର ପ୍ରକାଶ ଶିଷ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଓ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପଦେଶ ଏ ଯୁଗର ସମାଜବାଦ ଦ୍ଵାରା କିପରି ଚରିତାର୍ଥ କରାଯାଇ ପାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଥିଲେ ।

ମହାତ୍ମାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଆଦର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାହାଙ୍କର କଥା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁ ନଥିଲେ, ସେଠାରେ ନିଜର ସ୍ଵାଧୀନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କଦାପି ଫକୃତିତ ହେଉ ନଥିଲେ ।

ଧର୍ମନନ୍ଦଜୀ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ, ପାର୍ଶ୍ଵନାଥଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ଵାମୟ ଧର୍ମରୁହିଁ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ, ଏହି ଦୁଇଟି ଧାରା ବାହାରିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ଯେ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ-ବିଭିନ୍ନ-ପଦ୍ଧତିର ପରଂପରାରେ ଜୀବନପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ତାହା ସ୍ଵୀକାର କଲେ ହିଁ ସମାଜବାଦ

ଓ ସାମ୍ୟବାଦ ଚରତାର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ଆଧୁନିକ ମାନବର କରଗତ ହେବ ।

ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ବିଚାରର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ନିବିଡ଼ାକିତ ହୋଇ ପାରିଲେ, ତାକୁ ସାର୍ଥକ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ।

ସେ ଗୋଆରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ; ଏଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ, “ଆଜି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଗୋଆର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ ।” ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ନୂଆଖାଲିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାଦରେ କହିଲେ” ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଆକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ।”

ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରକୃତ ଖୁଣ୍ଟି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ହୋଇ ନଥିଲା, ହୋଇଥିଲା ଶୀଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ବରେ । ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଓ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲେ ଓ ବୁଲୁଥିଲେ । ପୁଣି, ସର୍ବଥା ନିଷ୍ଠାପ ଓ ଧୂଆଁ ଚାଉଳ ପରି ନିର୍ମଳ ରହିଥିଲେ । ଶୀଳପ୍ରତି ଏଡ଼େ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ହେତୁ ଶାନ୍ତି-ଦେବାବୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ‘ବୋଧୋପଦ୍ୟାବତାର’ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ତାକୁ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କଲେ । କେବଳ ନିଜେ ମନକୁ ‘ସୁବାସିତ’ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିଦେବାବୁର୍ଯ୍ୟ ଏ

ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ତହିଁରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଳର ସୁଗନ୍ଧ
ପ୍ରସରିଛି, ତେଣୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଏଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହାକି ନିର୍ଭୀକତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ।
ଥରେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବଡ଼ୋଦାରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ
ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଓ ସଭାପତିଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ବଡ଼ୋଦା ମହାରାଜା
ଶ୍ରୀ ସୟାଜୀ ରାଓ । ଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଜାଣି ପାରିଲେ,
ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ
କରିଥିଲେ ଯେ ‘ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ’ । ଏହାର
ଉତ୍ତରରେ ମହାରାଜା କହିଥିଲେ, ‘ଏହି ଦୋକାନରୁ ସରକାରଙ୍କର
ଯାହା ଆୟ ହେଉଅଛି, ତାହା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ
ତେବେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ।’ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ନିଜ
ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ‘ଅଶୋକ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବନ୍ଦ
କରି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଏହା କହି ନଥିଲେ ଯେ ମଦ ବନ୍ଦ ହେତୁ
ହେଉଥିବା ଆୟର ଅଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ଜରିଆରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି
ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ।’ ମହାରାଜା ଭାଷଣ
ଶେଷରେ କହିଲେ, “ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଆଜି ଆମକୁ ଭଲ ପାଠଟିଏ
ଶିଖାଇଲେ ।”

ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ, ମହାରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଷ୍ଟ ବିଚିତ୍ର ଗଲ
ଓ ସେ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ।
କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଲା । ପରଦିନ ଘୋଷଣା ହେଲା
ଯେ, ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ।

କୋସମ୍ପାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଦାନ

ବୌଦ୍ଧମାନେ ନିଜର ଫକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରେ ‘ଶରଣେଷୁ’ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି । ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ସଦ୍ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ ସଦ୍-ଭିନୋଟି ବିଷୟରେ କେତେକ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ।

ଏହା ପରେ ପାଲି-ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କେତେକ କଥା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଜୀବନୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମୋପଦେଶର ସାର, ଭିନୋଟିକୁ ଏକତ୍ର କରି ‘ବୁଦ୍ଧଲୀଳା ସାର ସଂଗ୍ରହ’ ନାମକ ଅତିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁବୋଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାର ଲାଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ସମ୍ପଦ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କଲା ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟକ ଅନୁଗାମୀ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରିବାପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସାଧନାପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ତାହା ‘ବିନୟ ପିଟକ’ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ତାହାର ସାରାଂଶ ମତେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲି, ଫଳରେ ସେ ‘ବୌଦ୍ଧସଂସାର ପରିଚୟ’ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ ।

ପାଲି-ସାହିତ୍ୟରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପଦେଶ ‘ଧର୍ମପଦ’ ଓ ‘ସୁତ୍ତନିପାତ’ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି । ଏଣୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ କଲେ ଓ ନିତ୍ୟପାଠ ପାଇଁ ମରାଠୀ ଭାଷାନ୍ତର ସହିତ ଏକ ପାଲି ‘ଲଘୁପାଠ’

ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ । ମହାଯାନ ପନ୍ଥାର ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିଦେବାଶ୍ରମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ; ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ‘ବୋଧିପର୍ଯ୍ୟବତାର’ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପେ ଗୃହୀତ । ଧର୍ମାନନ୍ଦ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ।

ବୌଦ୍ଧସାଧନା ପ୍ରତିପାଦକ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ମହାବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି, ‘ବିସୁଦ୍ଧିମଗ୍ଗ’ । ତାହାର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚାରିଥର ଆମେରିକା ଡକା ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ସେ ପାଲଭୁଷାରେ ‘ପାପିକା’ ଟୀକା ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାର ସାରାଂଶ ମରାଠୀ ଓ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ‘ସମାଧି ମାର୍ଗ’ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଜାତକ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛା, ତହିଁରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଗୁଜରାଟୀ ଅନୁବାଦ ସହ କେବଳାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଗଲାଣି ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗର କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିବରଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଯଥା :—ବ୍ୟାଧି, ଜରା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ କରି “ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ” ରାଜପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋପନରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇ ଥିଲେ । ତାହା କେବଳ କାଳ୍ପନିକ କଥା । ଉଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ ତାହାର ସ୍ୱକ୍ତି ସଙ୍ଗତ କାରଣ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଲୋକ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି । ତାହା ‘ବୋଧିପର୍ଯ୍ୟ ନାଟକ’ ନାମରେ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଅଭିଧର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ‘ନବନାଟକୀକା’ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ବିଷୟରେ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ।

ଗୁଜୁରାଟ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ରହି ଯେପରି ସେ ଅଧ୍ୟାପନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଜୈନଧର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଆମେରିକାରେ ରହିବା ବେଳେ ଓ ଲଲ ହରଦୟାଲଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେତୁ ସେ ‘ସମାଜ-ବାଦ’ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳରେ ସେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ—(୧) ‘ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଆଣି ଅହିଂସା’ ଓ (୨) ‘ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାମ ଧର୍ମ ।’

ଆମ୍ଭର ଉପରେ ସେ ‘ନବେଦନ’ ଓ ‘ଖୁଲିଆ’ ନାମକ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି । ‘ନବେଦନ’ ମରାଠୀ ଓ ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଯାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ‘ଖୁଲିଆ’ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ ।

କାକାସାହେବ୍ କାଲେଲକର

ଭୂମିକା

ପାଲି ଭାଷାରେ ବିପିଟକ ନାମକ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ — ‘ସୁତ୍ରପିଟକ’, ‘ବିନୟ-ପିଟକ’ ଓ ‘ଅଭ୍ୟାସ ପିଟକ’ । ସୁତ୍ରପିଟକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଦେଶାବଳୀ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ବିନୟ ପିଟକରେ, ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ନିୟମାବଳୀ ଓ ସମୟ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ତହିଁର ଟୀକାମାନ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି । ଅଭ୍ୟାସପିଟକ ୭ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ତହିଁରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନେକ କଥାର ବିଚାର ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ।

‘ଦୀପନକାୟ’, ‘ମଜ୍ଝିମନିକାୟ’, ‘ସଂଯୁତ୍ତନିକାୟ’, ‘ଅଙ୍ଗୁ-ତ୍ତର ନିକାୟ’ ଓ ‘ଖୁଦ୍ଧକନିକାୟ’, ସୁତ୍ରପିଟକର ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଖାଯାଏ । ଦୀପନକାୟରେ ୩୪ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁତ୍ରର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଦୀପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃହତ୍ (ସୁତ୍ର); ସୁତରାଂ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ ତହିଁରେ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ‘ଦୀପନକାୟ’ ।

ମଧ୍ୟମ (ମଜ୍ଝିମ) ଆକାରର ସୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ନାମ ଦିଆ ଯାଇଛି ‘ମଜ୍ଝିମ-ନିକାୟ’ । ‘ସଂଯୁତ୍ତନିକାୟ’ର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରେ “ଗାଥା” ମିଶ୍ରିତ ସୁତ୍ର ସମାବେଶ ହୋଇଅଛି । ପରିବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ

ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁତ୍ରମାନ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି । ତେଣୁ ତାହାକୁ ‘ସଂସ୍କୃତନିକାୟ’ ବା ‘ମିଶ୍ର ନିକାୟ’ କୁହାଯାଇଛି । ‘ଅଙ୍ଗୁର’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗର ବିକାଶ ଦର୍ଶିଥିବା ବିଭାଗ । ତହିଁରେ ଏକକ ନିପାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାଦଶକ ନିପାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧ଟି ‘ନିପାତର’ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରଥମ ‘ନିପାତ’ରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଦ୍ଧିଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଥିତ ହୋଇଥିବା ‘ସୁତ୍ର’ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିପାତର ନାମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ । ‘ଖୁଦ୍ଧକନିକାୟ’ର ଅର୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକରଣମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ । ତହିଁରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପନ୍ଦର ଗୋଟି ପ୍ରକରଣ ଅଛି ।

ଖୁଦ୍ଧକ ପାଠ, ଧନ୍ନପଦ, ଉଦାନ, ଇତିବୃତ୍ତକ, ସୁତ୍ରନିପାତ, ବିମାନବଦ୍ଧୁ, ପେତବଦ୍ଧୁ, ଥେରଗାଥା, ଥେରଗାଥା, ଜାତକ, ନିଦେସ, ପଟ୍ଟିମନ୍ତ୍ର ଦାମଗ୍ଗ, ଅପଦାନ, ବୁଦ୍ଧବସ ଓ ଚରପାପିଟକ । ଏସବୁ ହେଉଛି ସୁତ୍ରପିଟକର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ବିନୟ-ପିଟକର ‘ପାରାଜିକା’, ‘ପାରିତ୍ତିୟାଦି’, ‘ମହାବଗ୍ଗ’, ‘ଚୁଲ୍ଲବଗ୍ଗ’, ଓ ‘ପରିବାର ପାଠ’ ନାମକ ପାଞ୍ଚୋଟି ବିଭାଗ ଅଛି ।

ତୃତୀୟରେ ‘ଅଭଧନ୍ନପିଟକ’ । ଏହାର ସାତୋଟି ପ୍ରକରଣ ଅଛି; ଯଥା, ‘ଧନ୍ନସଙ୍ଗୀ’, ‘ବିଭଂଗ’, ‘ଧାତୁକଥା’, ‘ପୁର୍ରଗଳ-ପଞ୍ଚୁତ୍ତ’, ‘କଥାବଦ୍ଧୁ’, ‘ଯମକ’ ଓ ‘ପଟ୍ଟାନ୍’ ।

ବୁଦ୍ଧଦୋଷଙ୍କ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତକରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୁଦାୟର ବାକ୍ୟ ବା ଅଂଶମାନଙ୍କୁ ‘ପ୍ରାଳ’ କୁହାଯାଉ ଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଦୋଷଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯିପିଟକ ବଚନର

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦରେ କରାଯାଇଛି ଯଥା,—“ଅପ୍ତମେତ୍ସ ପାଳ” (ଏହା ଏଠାରେ ପାଳ ଅଟେ) ଅଥବା “ପାଳୟଂ ଗୁଞ୍ଜଂ” (ପାଳରେ କୁହାଯାଇଛି) । ଯେଉଁପରି ପାଣିନ ‘ଛନ୍ଦସି’ ଶବ୍ଦରେ ବେଦକୁ ଓ ‘ଭାଷାୟାମ୍’ ଶବ୍ଦରେ ସେ ସମୟର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଅଭିହିତ ବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧଦୋଷାଗୁପ୍ତ୍ୟ, “ପାଳୟଂ” ଶବ୍ଦରେ ଟିପିଟକର ବାକ୍ୟମାନଙ୍କର ଓ “ଅଟ୍ଠ କଥାୟଂ” ଶବ୍ଦରେ ସେହି ସମୟର ସିଂହଳୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ‘ଅଟ୍ଠ କଥା’ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟାବଳୀର ଉଲ୍ଲେଖ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି ।

‘ଅଟ୍ଠ କଥା’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଅର୍ଥ ସହିତ କଥା । ସିଂହଳରେ ପ୍ରଥମେ ଟିପିଟକର ବାକ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉ ଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ଏକ କଥାର ଅବତାରଣା ବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉ ଥିଲା । ପରେ ସେହି ଅଟ୍ଠ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଗଲା । କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ତହିଁରେ ପୁନରୁକ୍ତି ଦୋଷ ରହିବାରୁ, ସିଂହଳ ଦ୍ଵୀପ ଛଡ଼ା, ବାହାରର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ସବୁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହେଲାନାହିଁ । ଏହା ଅନୁଭବ କରି ବୁଦ୍ଧଦୋଷାଗୁପ୍ତ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ‘ଅଟ୍ଠକଥା’ମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଟିପିଟକାୟ ଭାଷାରେ ଭାଷାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ । ଏହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କରିଦେଲେ ଯେ, ଟିପିଟକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ପରି ତାହାର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିପିଟକ ଗ୍ରନ୍ଥଭୁକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଗଲା । (“ପାଳଂ ବିସୂତମଗ୍ରନ୍ଥଂ”) ଏଣୁ, ଏହି ‘ଅଟ୍ଠ କଥା’ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଳ ରୂପେ ହିଁମେ ଅଭିହିତ ହେଲା । ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ‘ପାଳ’ ଶବ୍ଦଟି କୌଣସି ଭାଷାର ନାମ ନୁହେଁ ।

ଏ ଭାଷାର ମୂଳ ନାମ ହେଉଛି ମାଗଧୀ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଗଧୀଭାଷା ‘ପାଳ’ ଭାଷାରୂପେ କଥିତ ହେଲା ।

ବୁଦ୍ଧଦୋଷାଗୁର୍ବ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ରାଜଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ସଭାରେ ସିପିଟକର ଉପରେକ୍ତ ବିଭାଗ କରାଯାଇ ଥିଲା । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରିନିର୍ବାଣ ପରେ ଇଷ୍ଟୁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଗଲେ । ସେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ନାମକ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ, “ଆମର ଶାସକଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ହୋଇଯାଇ ଭଲ ହୋଇଛି । କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ କଣ ନ କରିବାକୁ ହେବ; ଏସବୁ କଥାରେ ସେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧ ରଖିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ, ଯେପରି ଚାହୁଁବା, ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ।” ଏହା ଶୁଣି ମହାକାଶ୍ୟପଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଜାତ ହେଲା । ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଆଚରଣରେ ‘ବିନୟ’ ପ୍ରକାଶ ନପାଏ ତାହା-ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପରି ଭିକ୍ଷୁମାନେ ହେଙ୍ଗାଗୁଣୀ ହୋଇପିବେ । ଅତଏବ ଅତିଶୀଘ୍ର ଭିକ୍ଷୁ ସାଂଘର ସଭା ଡକାଇ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିନୟର ସଂଗ୍ରହ କରିରଖିବା ଉଚିତ । ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମହାକାଶ୍ୟପ ସେହି ଚତୁର୍ମାସ୍ୟାରେ ୫୦୦ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ରାଜଗୃହରେ ଏକସିତ କରାଇଲେ । ସେହି ସଭାରେ ପ୍ରଥମେ ଉପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ‘ବିନୟ’ର ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା । ପୁଣି ଆନନ୍ଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ‘ସୁତ୍ତ’ ଏବଂ ‘ଅଭିଧର୍ମ’ ଏ ଦୁଇ ପିଟକର ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା । କେତେକଙ୍କ ମତରେ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକରେ ହିଁ ଖୁଦ୍ଧକନିକାୟର ଅନ୍ତର୍ଭାବ କରାଯାଇ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଖୁଦ୍ଧକନିକାୟ ‘ସୁତ୍ତ ପିଟକ’ର ଅନ୍ତର୍ଭାବ ହେବା ଉଚିତ ।

ଏହା ହେଉଛି, ‘ସୁମଙ୍ଗଳବିଳାସିନୀର’ ନିଦାନ କଥାରେ ଥିବା ବିଷୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର । ଏ ସବୁ ‘ସମନ୍ତ ପାସାଦିକା’ ନାମକ

ବିନୟ-ଅଟ୍ଟଂ କଥାର ନିଦାନ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଟିପିଟକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପରିନିବ୍ବାଣ ପରେ ପରେ; ଗଜଗୃହରେ ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘର ପ୍ରଥମ ସଭା ଆହୂତ ହୋଇଥାଇ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଟକ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପିଟକର ନାମ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅଶୋକଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିନୟ ନାମରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶାବଳୀର ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ବିଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଏ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମର ୯ ଗୋଟି ଅଙ୍ଗ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଯଥା, ସୁତ୍ତ, ଗେୟ୍ୟ, ବେୟ୍ୟାକରଣ, ଗାଥା, ଉଦାନ, ଇତିବୁତ୍ତକ, ଜାତକ, ଅବତ୍ତୁତ ଧର୍ମ ଓ ବେଦଲ୍ଲି । ଏହି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ ‘ମନ୍ଦିମ ନିକାୟ’ର ‘ଅଲଗଦୁ ପମସୁତ୍ତରେ ଓ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟରେ ୭ଟି ସ୍ଥଳରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

‘ସୁତ୍ତ’, ଏହା ପାଳି ଭାଷାର ଏକଶବ୍ଦ । ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସୂକ୍ତ ବା ସୂତ୍ର ଅର୍ଥରେ ବୋଧହୁଏ ପାଳିରେ ‘ସୁତ୍ତ’ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି । କେତେକ କହନ୍ତି, ବେଦରେ ଯେପରି ‘ସୂକ୍ତ’ ଅଛି, ସେହିପରି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ‘ପାଳିସୂକ୍ତ’ କିନ୍ତୁ ମହାଯାନ ସଂପ୍ରଦାୟର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ‘ସୂତ୍ର’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ପରି ମନେ ହୁଏ । ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ‘ସୂତ୍ର’ ଶବ୍ଦର ସେହିପରି ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ଏବଂ ପାଣିନିଙ୍କ ସୂତ୍ର ବା ସେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟସୂତ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଏ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ “ଆଶ୍ଵଳାୟନ ଗୃହ୍ୟସୂତ୍ର” ପ୍ରଭୃତି ସୂତ୍ର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂତ୍ରଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବ୍ୟାପକ ଓ ବିସ୍ତୃତ । ଠିକ୍ ସେହି ଅର୍ଥରେ ପାଳି ଭାଷାରେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ରଚିତ

ହୋଇଥାଇ ପାରେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଶୁଳାୟନ ପ୍ରଭୃତି ମନାସୀ-
ମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳୟମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରଚନା
କରିଥିଲେ କି ବୌଦ୍ଧମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଆଦର୍ଶରେ ନିଜ
ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଚନା କରି ଥିଲେ, ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଶେଷ
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କେବଳ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣାଯାଉଛି
ଯେ, ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶାତ୍ମକ
ବଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ‘ସୁତ୍ର’ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ
ବିଶେଷ ବଡ଼ ନ ଥିଲା ।

‘ଅଳଗର ସୁତ୍ର’ର ‘ଅଛଂ କଥାରେ’ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,
ଗାଥାୟକ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ଗେୟ୍ୟ । ତାହାର
ଉଦାହରଣ ରୂପେ ‘ସଂସୂତ୍ର ନିକାୟ’ର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗର ଉଲ୍ଲେଖ
କରାଯାଇଅଛି । କିନ୍ତୁ ଗେୟ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗାଥା ସଂଗୃହୀତ
ହୋଇଥାଏ । ଅତଏବ ‘ଗାଥା’ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ
ଯେ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ତାହାର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରବା
କଠିନ । ଗେୟ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଗାଥାର
ସମାବେଶ ହେବା ଉଚିତ, ହୁଏତ ଏପରି ମନେ କରାଯାଇଥାଇ-
ପାରେ ।

ବେୟ୍ୟାକରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା । କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ
ନେଇ ତାହାର ଅର୍ଥ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବା ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ବୁଝାଇବା
ହେଉଛି ବେୟ୍ୟାକରଣ । (୧)

ବୁଦ୍ଧଦୋଷାର୍ଥ୍ୟ କହି ଅଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଥା ବିଭାଗରେ,
‘ଧମ୍ମପଦ’, ‘ଥେର ଗାଥା’ ଓ ‘ଥେରୀ ଗାଥା’ ଏହି ତିନୋଟି
ଗ୍ରନ୍ଥର ସମାବେଶ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଥେର ଏବଂ ଥେରୀ ଗାଥାମାନ

---

(୧) ସଂସୂତ୍ର ‘ବ୍ୟାକରଣ’ ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରିନିବାଣର ପ୍ରାୟ ତିନି ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ
ହୋଇ ନ ଥିବାର ଅନୁମିତ ହୁଏ । ଆକାରରେ ଧନୁପଦ ତ
ନିର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା, ତେଣୁ ଗାଥା ବିଭାଗରେ ଏହି ଗୋଟିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା କି
ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗାଥାର ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା କହିବା ସମ୍ଭବ
ନୁହେଁ ।

ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖୁଦ୍ଧକ ନିକାୟର ବିଷୟ
ସୂଚୀରେ ‘ଉଦାନ’ର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ସେହି ‘ଉଦାନ’ ମାନଙ୍କରେ
କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରକାରର ସୁଉପିଟକ ବା ଅନ୍ୟସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଥିବା
ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦାନ କୁହା ଯାଉଥିଲା । ଏହା ବୁଦ୍ଧଦୋଷାବୃର୍ଥ୍ୟ
କହି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଉଦାନ ମାନଙ୍କର କେତେ ଅଂଶ ଅଶୋକଙ୍କ
ସମୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା, ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ
କାଳରେ ସେମାନଙ୍କର କଳେବର ଯେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଏଥିରେ
କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

‘ଇତିବୁତ୍ତକ’ ପ୍ରକରଣରେ ୧୧୨ଟି ଇତିବୁତ୍ତକର ସଂଗ୍ରହ
ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଇତିବୁତ୍ତକ ଅଶୋକଙ୍କ
ସମୟରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଶତାବ୍ଦୀପରେ ବିଦ୍ୟମାନ
ଥିଲା । ପରେ, ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା ।

‘ଜାତକ’ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କେତେ କଥାର ଦୃଶ୍ୟ ସାଞ୍ଚ ଓ ଭରଦ୍ୱଜ ପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ
ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରହୁଏ
ଯେ, ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଜାତକର ବହୁକଥା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ
ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ।

‘ଅଦ୍ଭୁତ ଧର୍ମ’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ-ଚମତ୍କାର କର୍ମ । ମନେହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ଏପରି କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ଯହିଁରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରାବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘଟିଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣିତ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ । ତାହାର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଟକରେ ସମାବେଶିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ବୁଦ୍ଧଦୋଷାର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରି ନାହାନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ତତ୍ତ୍ଵେ ମେ ଭିକ୍ଷବେ ଅଜ୍ଞରପ୍ତା ଅଦ୍ଭୁତା ଧମ୍ମା ଆନନ୍ଦେ ତ ଆଦିନପୁପବତ୍ତ ସର୍ବେପି ଅଜ୍ଞାତପୁବଦ୍ଭୁତ ଧମ୍ମ ପଟିସଂସୁତ୍ତସୁତ୍ତନ୍ତା ଅଦ୍ଭୁତଧମ୍ମାନ୍ତ ବେଦିତବ୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ “ହେ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ! ଏହି ରୂପେଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଧର୍ମ-ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଆଦି ପ୍ରକାରରୁ, ଅଦ୍ଭୁତ ଧର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ—ଅଦ୍ଭୁତ ଧର୍ମ—ଯୁକ୍ତ ସମଗ୍ର ସୁଦ୍ଧା “ଅଦ୍ଭୁତ ଧର୍ମ” ବୋଲି ବୁଝାଯାଉ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଧର୍ମ ସହିତ ମୂଳର ଅଦ୍ଭୁତ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥର କିଛି ହେଲେ ସମ୍ଭବ ଦେଖା ଯାଇନାହିଁ ।

‘ମହାବେଦଲ୍ଲ’ ଏବଂ ‘ଚୂଳବେଦଲ୍ଲ’ ନାମକ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର ମଙ୍ଗଲ୍ଲିମ ନିକାୟରେ ଅଛି । ବେଦଲ୍ଲ ପ୍ରକରଣଟି କପରି ହୋଇଥିବ ତାହା ତହିଁରୁ ଅନୁମାନ କରି ହେବ । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସୁଦ୍ଧା ‘ମହାକୋଟ୍ଟିତ’ ସାରିପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରିପୁତ୍ର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି । ଦ୍ଵିତୀୟଟିରେ ‘ଧମ୍ମବନ୍ଧା-ଭସ୍ମଣୀ’ ଓ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାଶ୍ରମର ପତି ବିଶାଖଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ରୂପରେ ଅଛି । ଏଥିରୁ କୌଣସି ସୁଦ୍ଧାଟି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର

ମୁଖ ନିଃସୃତ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ସେପରି ସମ୍ବାଦକୁ ବେଦଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମନେ ହୁଏ, ଶ୍ରମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ତାକୁହିଁ ବେଦଲି ନାମ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।

‘ମହାସୁଷ୍ଠୁତା ସୁତ୍ର’ର ଏକ ଉଦ୍ଧୃତରୁ ଏହା ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯିବ ଯେ ଏହି ୯ ଗୋଟି ବିଭାଗ ରଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସୁତ୍ର ଓ ଗେୟ୍ୟ, ଏହି ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ହିଁ ଶେଷ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ସମାବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି — “ନ ଖୋ ଆନନ୍ଦ ଅରହନ୍ତ ସାବକୋ ସତ୍ଥାରଂ ଅନୁବଂଧୁଂ ଯଦିଦଂସୁତ୍ରଂ ଗେୟ୍ୟଂ ବେୟ୍ୟାକରଣସ୍ସ ହେତୁ । ତଂ କସ୍ସ ହେତୁ । ଯାଦରତ୍ତଂ ହି ବୋ ଆନନ୍ଦ ଧମ୍ମା ସୁତା ଧାତା ବଚସା ପରିଚିତା...”

ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଆନନ୍ଦ ! ‘ସୁତ୍ର’ ଏବଂ ‘ଗେୟ୍ୟ’ ମାନଙ୍କର ବେୟ୍ୟାକରଣ ବା ପୁଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଶ୍ରାବକଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କାର୍ଣ୍ଣେକି ନା, ତୁମେ ଏହି କଥା-ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଛ ଓ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସେ ସବୁ କିଛି ନୁଆ ନୁହେଁ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ‘ସୁତ୍ର’ ଏବଂ ‘ଗେୟ୍ୟ’ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ‘ପୁଷ୍ଟୀକରଣ’ ହିଁ ଶ୍ରାବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆହୁର ଛ ଗୋଟି ବିଭାଗ ବଢ଼ିଗଲା । ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ

ବିଭାଗର ବହୁ ସୁତ ରଚନା କରାଗଲା । ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟମାନ । ଅତଏବ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶ କହିବା ଏକାନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ପୁଣି ଅଶୋକଙ୍କର “ଭବରୁ” ଶିଳାଲେଖରୁ, ପିଟକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଅଂଶ କିପରି ହୋଇଥିବ, ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଅଶୋକଙ୍କର ଭବରୁ ଶିଳାଲେଖରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ୭ଟି ଉପଦେଶ ଭୟ, ଭୟଶୀ, ଉପାସକ ଓ ଉପାସିକାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଓ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବା ଉଚିତ ।

୧ ବିନୟ ସମୁକ୍ଷେପେ, ୨ ଅଳିୟ ବସାନି, ୩ ଅନାଗତ ଭୟାନି, ୪ ମୁନିଗାଥା, ୫ ମୋନେୟୂପୃତେ, ୬ ଉପପଥ ପସିନେ, ୭ ଲଭୁଲେବାଦେ, ମୁସାବାଦଂ ଅଧିଗିତ୍ୟ ଭଗବତା ବୁଦ୍ଧେନ ଭାସିତେ ।

ଓଲେନ୍‌ବର୍ଗ ଓ ସେନାର ନାମକ ଦୁଇଜଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିର ସପ୍ତମ ଉପଦେଶ ମଙ୍‌ହ୍‌ସିମ ନିକାୟର ଶୁଦ୍ଧଲୋବାଦସୁତ (ସ-୬୧) ଅଟେ । ଶେଷ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରାଇସ ଡେଭିସ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ସୁତନିପାତର ମୂଳସୁତ ବ୍ୟତୀତ ସେ କହିଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁତର ପ୍ରମାଣ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ସ ୨, ୩, ୫ ଓ ୬ ସୁତମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଇଣ୍ଡିୟାନ ଏଣ୍ଟିକ୍‌ସ୍‌ର ପସିକାରେ (ଫେବୃଆରୀ, ୧୯୧୨) ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ତହିଁରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଥିବା ସୁତର ବିବରଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱ

ହେ'ଇଅଛି ! କେବଳ ପ୍ରଥମେ ସୁଖର ପ୍ରମାଣ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ପାଇ ନ ଥିଲି । 'ବିନୟ ସମ୍ବଳସେ' (ବିନୟସମ୍ବଳର୍ଷ)ର, ବିନୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ କୌଣସିନା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏପରି ଭାବିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ସେହିପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ମୋତେ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସେହି ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରି ନ ଥିଲି ।

‘ବିନୟ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ‘‘ବିନୟ-ଗ୍ରନ୍ଥ’’ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ‘ଅହଂ ଖୋ କେସି ପୁରସଦକ୍ଷଂ ସହେପି ବିନେମି ପରୁସେନ ପି ବିନେମି (ଅଙ୍ଗୁର, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ନିପାତ ସୁତ୍ର ୧୧୧) ତମେନଂ ତଥାଗତୋ ଉତ୍ତରଂ ବିନେତ (ମଜ୍ଝିମ ସୁତ୍ର ୧୧୪୭) ଯନ୍ନୁ ନାହଂ ଗହ୍ମଳଂ ଉତ୍ତରଂ ଆସବାନଂ ଶୟେ ବିନେୟଂ ତ’’ (ମଜ୍ଝିମ ସୁତ୍ର, ସଂଖ୍ୟା ୧୦୭) ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ‘ବି’ ପୂର୍ବକ ‘ନା’ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଖାଇବା । ପରେ ‘ବିନୟ’ର ନୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବିନୟ ପିଟକ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭିକ୍ଷୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବିନୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅସ୍ତିତ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଥିଲା । ଯାହାକିଛି ଥିଲା ତାହା ସୁତ୍ର ରୂପେ ହିଁ ଥିଲା । ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ‘‘ଧମ୍ମ ଚକ୍ଚ ପବତ୍ତନ ସୁତ୍ର’’ କହି ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଞ୍ଚ ବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ କରି ଥିଲେ । ବିନୟ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ବା ଶିଖାଇବା ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ । ସେହି ବିନୟର ସମ୍ବଳର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଧର୍ମ-ଉପଦେଶ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି । ଯଦିଓ ପାଲି ଭାଷାରେ ‘ସମ୍ବଳ୍ଙ୍କସ’ ଶବ୍ଦ ବୁଦ୍ଧୋପଦେଶ ଅର୍ଥରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ତଥାପି ‘ସାମ୍ବଳ୍ଙ୍କସିକା ଧମ୍ମ ଦେସନା’ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

ମୁରୁପ ଘାଟନିକାୟର ଅମ୍ବଟ୍ଠ ସୁଖର ଶେଷଭାଗରେ ଅଛି
 “ଯଦା ଭଗବା ଅଷ୍ଟସ୍ପତି ବ୍ରହ୍ମଣଂ ପୋକ୍ଷରସାତିଂ କଞ୍ଚିତଂ,
 ମୁଦୁଚିତଂ, ବିନାବରଣ ଚିତଂ, ଉଦଗ୍ର ଚିତଂ, ପସନ୍ନ ଚିତଂ,
 ଅଥାୟା ବୁଦ୍ଧାନଂ ସାମୁକ୍କଂସିକା ଧମ୍ମଦେସନା ତଂ ପକାସେସି
 ଦୁକ୍ଖଂ ସମୁଦୟଂ ନିରୋଧଂ ମର୍କଂ” ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ
 ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଜାଣିଲେ ଯେ, ପୌଷ୍ଟିରସାଦିଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗୋଚିତ
 ମୁଦୁ ଆବରଣରୁ ବିମୁକ୍ତ, ଉଦଗ୍ର ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଅଛି, ସେତେ-
 ବେଳେ ତାଙ୍କର ସାମୁକ୍ଷିକ ଧର୍ମ ଦେଶନା (ଧର୍ମ-ଉପଦେଶ)
 ପ୍ରକଟିତ ହେଲା । ତାହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ, ଓ ଦୁଃଖସମୁଦୟ,
 ଦୁଃଖ-ନିରୋଧ ଏବଂ ଦୁଃଖ-ନିରୋଧ-ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଦେଶ ।

କେବଳ ଏହି ସୁଖରେ ନୁହେଁ, ‘ମର୍ଜ୍ଜିମନିକାୟ’ର ‘ଉପାଳ’
 ସୁଖରେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ସୁଖରେ ତଥା ବିନୟ ପିଟକର ଅନେକ
 ସ୍ଥଳରେ ସେ ବାକ୍ୟଟିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ
 ପୋକ୍ଷରସାତିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି,
 ସେଠାରେ ଉପାଳ ପ୍ରଭୃତି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ତାହା କୁହାଯାଇଛି । ତେଣୁ
 ‘ବିନୟ ସମୁକ୍ଷ’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି—ବିନୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଦେଶ
 ଏବଂ ତାହାର ସମୁକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମୁକ୍ଷିକା ଧର୍ମପଦେଶନା ।
 ଅତଏବ, କୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ଗୁରୋଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ (ଦୁଃଖ
 ଓ ତା’ର ନିରୋଧ ପ୍ରଭୃତି) ର ଉପଦେଶକୁ ‘ବିନୟସମୁକ୍ଷସ’
 କୁହାଯାଉ ଥିଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ।
 ଯଥା ସମ୍ଭବ “ଧମ୍ମଚକ୍ଚ ପବତ୍ତନସୁତ୍ତ”ର ନାମ ଅଶୋକଙ୍କ
 ବହୁକାଳପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବ । ରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀମାନଙ୍କର
 ଚରିତ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିବୁ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଗୌରବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ଅବଦ୍ଧିତ କରାଗଲା ।

“ବିନୟ ସମୁକ୍ଷେ”ହିଁ “ଧମ୍ମଚକ୍କ ପବତ୍ତନ ସୁତ୍ତ” ବୋଲି ଯଦି ଧରିନିଆ ଯାଏ ତେବେ “ସ୍ତବରୁ” ଶିଳାଲେଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୭ଟି ଉପଦେଶ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

- (୧) ବିନୟ ସମୁକ୍ଷେ = ଧମ୍ମଚକ୍କ ପବତ୍ତନ ସୁତ୍ତ
- (୨) ଅଳୟ ବସାନ = ଅରପୁବଂସା (ଅଞ୍ଜୁର ଚତୁକ୍କନପାତ)
- (୩) ଅନାଗତଭୟାନ = ଅନାଗତଭୟାନ (ଅଞ୍ଜୁର ପଞ୍ଚକନପାତ)
- (୪) ମୁନିଗାଥା = ମୁନିସୁତ୍ତ (ସୁତ୍ତ ନିପାତ)
- (୫) ମୋନେୟ ସୂତେ = ନାଲିକ ସୁତ୍ତ (ସୁତ୍ତ ନିପାତ)
- (୬) ଉପତତ୍ତପପିନେ = ସାରପୁତ୍ରସୁତ୍ତ (ସୁତ୍ତ ନିପାତ)
- (୭) ଲଘୁଲୋ ବାଦ = ରହୁଲୋବାଦ (ମଜ୍ଞିମସୁତ୍ତ ସଂହ)

ଏହି ୭ଟି ମଧ୍ୟରୁ ‘ଧମ୍ମଚକ୍କ ପବତ୍ତନ ସୁତ୍ତ’ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ହୁଏ । ଏ ସୁତ୍ତର ଯେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଏ କଥା ବୁଝାଇ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ଅଶୋକ ଏହାକୁ ସବୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ । ଶେଷ ଛ’ଟିରୁ ତିନୋଟି ଏକ ଛୋଟ ସୁତ୍ତନିପାତରେ ଅଛି । ଯୁଗି ଏଥିରୁ ସୁତ୍ତନିପାତର ପ୍ରାଚୀନତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ତାହାର ଶେଷ ଦୁଇ ‘ବଗ୍ଗ’ ଓ ‘ଖଗ୍ଗବସାଣ ସୁତ୍ତ’ ଉପରେ ‘ନିଦେସ’ ନାମକ ବିସ୍ତୃତ ଟୀକା ଅଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକାୟରେ ସେହି ଟୀକା ସମାବେଶିତ ହୋଇଅଛି । ନିଦେସର ଅନ୍ତତଃ ୧୦୦-୨୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୁତ୍ତ ନିପାତର ଏହି ଅଂଶ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା । ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସୁତ୍ତ ନିପାତର ପ୍ରାଚୀନତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ତହିଁର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଏକଥା

କହି ହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସୁତ୍ର ଯେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ,
ତହିଁରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର
ଚରିତ ବା ଉପଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି
ତାହା ସେହିପରି ପ୍ରାଚୀନ ସୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଉପରେ
ଫିଟିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଚରିତ ଏଠାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ କରା-
ଯାଉଛି । ଶିପିଟକରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚରିତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ
ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ ନାହିଁ । ତାହା କିନ୍ତୁ ‘ଜାତକ-ଟ୍ଟକଥା’ର ନିଦାନ
କଥାରେ କଥିତ ହୋଇଅଛି । ଏହା ବୋଧହୁଏ ବୁଦ୍ଧଯୋଗଙ୍କ
ସମକାଳରେ, ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ।
ସିନ୍ଧଲର ‘ଅଟ୍ଟକଥା’ର ଅନେକ ଅଂଶ ଏଥିରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ-
ଅଛି । ଏ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତର ଆଲୋଚନାରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ‘ଲଳିତ
ବିସ୍ତର’ରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି । ଯଥାସମ୍ଭବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ
ଶତକରେ ବା ତାହାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲଳିତ ବିସ୍ତର
ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ହେଉଛି “ମହାଯାନ”ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ
ତାହା ଅନୁସାରେ ଜାତକଟ୍ଟକଥାକାର ବୁଦ୍ଧ ଚରିତର ବର୍ଣ୍ଣନା
କରିଛନ୍ତି । ଘଟ ନିକାୟର ମହାପଦାନ ସୁତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ‘ଲଳିତ
ବିସ୍ତର’ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଅଛି । ଉକ୍ତ ସୁତ୍ରରେ ବିପସ୍ୟୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ
ଜୀବନୀ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଲଳିତ
ବିସ୍ତର ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୌତମ
ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ ଅସଙ୍ଗତ ଓ ଅତରଞ୍ଜିତ କଥା ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ
ହୋଇଯାଇଛି ।

ମହାପଦାନସୁତ୍ରର କେତେକ ଅଂଶ ‘ସୁତ୍ର ପିଟକଭେ-
ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ-ଚରିତ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, “ଭିନୋଟି ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମିତ ହେବା” କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ । ବିପର୍ଯ୍ୟା ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭିନୋଟି ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କଥାରୁ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ଗନ୍ତୁ ବାହାର ପଡ଼ିଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଯେ ଆଠବୀ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି । ଅଙ୍ଗୁର ନିକାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିକଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ତହିଁରେ, ଅଶୋକଙ୍କ ଭାବରୁ ଶିଳାଲେଖର ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି । ତାହା ଦେଖି ତହିଁରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁକଥା ଯେ ଅଙ୍ଗୁର ନିକାୟରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ଏବେ ତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ମିଶ୍ର ଜାଣି ହେଉଛି । ଭିନୋଟି ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ କଥାମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ “ଭିକ ନିପାତରେ” କରାଯାଇଛି । ତହିଁରେ ଅବୀଚିନତା ବା ପ୍ରାଚୀନତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରକଟ ହୁଏ ନାହିଁ । (୧)

ଏପରି ଅସତ୍ୟ ଓ ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥାମାନଙ୍କରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କଲି । ହୁଏତ ମୁଁ କେତେକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ନ ଥିବି କିମ୍ବା କେତେକ

---

(୧) ମହାପଦାନ ସୁତ୍ରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟାବୁଦ୍ଧଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଚମତ୍ତା ଗୌତମବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସୁତ୍ରପିଟକରେ ମିଳେ, ତାହା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ୧ମ ପରିଶିଷ୍ଟରେ ବିଶଦୀକୃତ ହୋଇଛି

କଥା ଉପରେ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆସେପ କରିଥିବ ଯାହା ନ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ମୋର ତଥ୍ୟାନୁ-ସନ୍ଧାନ ପଦ୍ଧତି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପରି ମତେ ଜଣା ଯାଉନାହିଁ । ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ଏହି ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଚରିତ ତଥା ସେ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋକପାତ ହୋଇପାରିବ । ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲି । ଅନେକ ବର୍ଷତଳେ ‘ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ନାମକ ଗୁରୁଗୁଣ ହିମାୟିକ ପତ୍ରିକାରେ ଓ ‘ବିବିଧ ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତାର’ ନାମକ ମରାଠୀ ପତ୍ରିକାରେ ଏଥିର କେତେକ ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସେହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସମାବେଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଏକ ମୌଳିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କରିବାରେ ବୋଧହୁଏ ବିଶେଷ ଆପଣ୍ଡି ରହିବ ନାହିଁ ।

‘ନବଭାରତ-ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା’ର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ମରାଠୀ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଠକର ଗ୍ରନ୍ଥ-ଗତ କେତୋଟି କଥା ପ୍ରତି ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଲୋଚନା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।

୧ । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ, ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ (ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ) ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କ’ଣ ଉଚିତ ନଥିଲା ? ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଅଥବା ମଧ୍ୟ ଯୁଗର ଇତିହାସର ସାମାଜିକ, ଧର୍ମଗୁରୁ, ଗ୍ରନ୍ଥକାର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଜୀବନ

ଲେଖିବା ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର କାଳ ନିରୂପଣ କରିବାପାଇଁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବହୁପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେପରି କିଛି ହୋଇନାହିଁ ।

ଉଦ୍ଧର:—ଏ ସ୍ଥଳରେ ମୋର ଏତିକିମାତ୍ର କହିବାର ଅଛି ଯେ, ଯଦି ମଧ୍ୟଯୁଗର କୌଣସି କବି ବା ଗ୍ରନ୍ଥକାର ନିଜର “ସମ୍ବନ୍ଧ” ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ନ ଥାନ୍ତି (ବା ପୁସ୍ତକରୂପେ ଜଣାଇ ନ ଥାନ୍ତି), ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ବାଦବିବାଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଦାପି କରିହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା ଏପରି ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ପରିନିର୍ଦ୍ଦାଶଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାମର ‘ସମ୍ବନ୍ଧ’ ତଳ ଆସୁଛି । ଅଳ୍ପକେତେ ବର୍ଷତଳେ, ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥିକୁ ୫୭ ଠାରୁ ୬୫ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ (ପ୍ରକୃତ କାଳଠାରୁ) ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସିଂହଳରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ତାହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଶେଷରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା । ଧରି ନିଆଯାଉ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ-ଯାଇଛି । ତଥାପି, ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ-ଚରିତ୍ରର କୌଣସି ନ୍ୟୁନତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧ ଠିକ୍ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ । ବଡ଼କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା ଓ ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ କିପରି ନୂତନ ଧର୍ମମାର୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା-ଥିଲେ, ଏ ସବୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଓ ଆଲୋଚନା । ଯଦି ଯଥାର୍ଥ-ଭାବରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା-ହେଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂର ହୋଇ-ଯିବ । ଏହି ହେତୁରୁ ଜନ୍ମକାଳ ନିରୂପଣ ଉପରେ ବହୁ ପୃଷ୍ଠା

ବ୍ୟୟ ନ କରି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜୀବନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କଲି ।

୨ । ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ମତପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ “ଅହଂସା” ପ୍ରଭୃତ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଗଲା ଓ ସେହି ହେତୁରୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରାଜିତ ହୋଇଗଲା । ଏହି ମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା ।

ଉତ୍ତର:— ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଚରିତ ସଙ୍ଗେ ଏ ମତର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି । ଖ୍ରୀ. ପୂର୍ବ ୫୪୩ରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପରିନିବାଣ ହୋଇଥିଲା । ତାହାର ଦୁଇ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । କଥିତ ଅଛି, ସେ ଥିଲେ ଜୈନଧର୍ମୀବଳମ୍ବୀ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ତଡ଼ି ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ଅହଂସା-ଧର୍ମ ତହିଁରେ ଆଦୌ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ନଥିଲା । ତାଙ୍କ ନାତି ଅଶୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇ ଥିଲେ ।

ମହମ୍ମଦ ବିନ୍-କାଶିମ୍ ୭୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପିରୁଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ଵ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏହା ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ଵେ ଖଲିଫାଙ୍କର ସେହି ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ଚୁହୁଁ ଚୁହୁଁ ପିରୁଦେଶକୁ ପଦାନତ କରି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି, ତାଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ନିଜ ଖଲିଫା'ଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ଵରୂପ ଦେଇଥିଲେ ।

ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସିନ୍ଧୁ ଓ ପଞ୍ଜାବର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଶନ୍ଦେହ ବର୍ଷପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ । ତାଙ୍କର “ବେଦାନ୍ତ”ର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ଯେ, ଶୂଦ୍ରମାନେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି କୌଣସି ଶୂଦ୍ର ବେଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, ତାହାର କାନକୁ ତାତଲ୍ ସୀସା ବା ଜଉରେ ମୁହଁ ଦେବାକୁ, ବେଦବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଜଉକୁ କାଟି ଦେବାକୁ ଓ ବେଦବାକ୍ୟ ଧାରଣ କଲେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବାକୁ ହେବ । ଏହାହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ । ବିଜୟୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମର ଏହି ସନାତନା ବରୁମାନେ କିଛି ଶିଖି ନଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ତ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବା ସେମାନେ କ’ଣ ଶିଖି ଥାଆନ୍ତେ ?

ରାଜପୁତମାନେ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ ସନାତନା ଥିଲେ । ‘ଅହିଂସା’ରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଆସ୍ଥା ନଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରୁଥିଲେ । ତଥାପି ହିଂସା (ମାତ)ର ଏହି ବର-ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ମହମ୍ମଦ ଗଜନା, ଘୋଡ଼ାଟାପୁ ତଳର ଧୂଳି ପରି ଦଳ ଦେଇଥିଲେ କିପରି ? କ’ଣ, ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଅହିଂସା ମାନୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ?

ଆମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତୃତ୍ଵ ତ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା । ଶେଷ ବାଙ୍ଗରାଓ ନିଜର କର୍ମଠିଆ ଲାଗି ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ନେତାମାନଙ୍କଠାରେ ତ ହିଂସା ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗୃହ-ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇ ନଥିଲା । ଥରେ, ଦୌଲତ ରାଓ

ସିନ୍ଧୁ ପୂନା ସହରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଲେ । ପୁଣି ଆଉଥରେ, ‘ଯଶବନ୍ତ ରାଓ ହୋଲକର୍’ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି କରି ଥିଲେ । ଏହି ସୀମାନ୍ତରକ ହିଂସା-ଉକ୍ରମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପିଯିବାର ଥିଲା । ସେମାନେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଶହେ ଗୁଣରେ ଅହିଂସ-ଇଂରେଜ-ମାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି ? ମରଠୀ ସର୍ଦ୍ଦାର-ମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଯାଇ ଇଂରାଜମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କାହିଁକି ? କ’ଣ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବ-ଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନୁଥିଲେ ?

ଗତ ହଜାରେ-ବାରଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଜାପାନର ଲୋକେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଟନ୍ତି । ୧୮୫୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, କମୋଡ଼ୋର ପେରୀ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବରୁକ ଉତ୍ତେଜନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ଜାଗରଣ ଆସି ଏକତା ଜନ୍ମିଲା କିପରି ? ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଳୀବ କରି ନଦେଲା କାହିଁକି ?

ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେହି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତ୍ତିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚକହିଁ ଦେବା ଉଚିତ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କବି “ମୋରୋ ଫତ”ଙ୍କ କାବ୍ୟର ଏ ପଂକ୍ତି କ’ଣ ସେପରି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତ୍ତିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା—“ମିରବସି ସୁଜ୍ଞାନ୍ତୁଥା ଅନ୍ୟାଳା ସ୍ୱକୃତ ତାପ ଲବୁନ” (ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ କରିଥିବା ଦୋଷକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ତୁମେ ତୁଚ୍ଛତାକୁ କାହିଁକି ସାଧୁପଣିଆ ଦେଖାଇ ହେଉଛ ?) ସେମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଲଦିଦେଇ ନିଜର “ମହା ସିଦ୍ଧାଣ୍ଡିଆ ପଣିଆ” ଦେଖାଉଛନ୍ତି ।

୩ । ବୁଦ୍ଧଦେବ “ସବୋଧୁଜ୍ଞାନ” ପାଇବା ଠାରୁ ସମୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା କରୁ ନ ଯାଇଛ କାହିଁକି ?

ଉତ୍ତର:—ମିଳିଥିବା “ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ” ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେହିପରି ଭାବରେ ଚରିତ୍ରର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ହେବନାହିଁ । ତହିଁରେ କେବଳ ଯେ କାଳକ୍ରମରେ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ‘ଉପଦେଶ’ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତାହାନ୍ତେ; ବରଂ ଯେଉଁ ‘ଉପଦେଶ’ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜା-ଖୋଜି କରି ‘ସତ୍ୟ’ ବାହାର କରିବା ବଡ଼ କଠିନ । ଏଥିରେ ମୁଁ ସେହି ଚେଷ୍ଟା କରିଚି । କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅନୁକ୍ରମରେ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

୪ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ ପରେ ହିଁ “ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି” (ଭାରତକୁ) ଆସିଲା । ତାହା ଆଗରୁ, ‘ଦାସ’ ମାନଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା । ଏ ବିଷୟରେ କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ?

ଉତ୍ତର:—ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧ ମୁଁ ମୋର “ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତି ଆଣି ଅହିନ୍ଦୀ” ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରିଛି । ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକ ତାହା ସହିତ ପଢ଼ାଯାଏ, ତେବେ ବହୁତ କଥା ଭଲଭାବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ । ମୋର ମତକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ଯା’ନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ । ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନାର କଥା । ପାଠକଙ୍କ ଆଗରେ ତାହା ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି । ବୁଦ୍ଧ-ଚରିତ୍ର ସହିତ ଦାସ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ । ସେହି ଦୁଇ ସଂସ୍କୃତିର ଫର୍ବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ସେହିତକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ।

୫ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ ଉପନିଷଦ ଓ ଶୀତା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ?

ଉତ୍ତର:—“ହରି ମହାତ୍ମା ଆଣି ଅହିଂସା”ରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । (୧) ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାହାର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ନାହିଁ । କେବଳ ଉପନିଷଦ ଦୃଷ୍ଟି, ଆରାଧ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରଚିତ ହୋଇଥିବାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଇଛି । ଶତପଥବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏବଂ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ତହିଁରୁ ଜଣାଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧିଙ୍କପକ୍ଷରୁ ୩୫ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିଲା । ଶ୍ରୀ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଚଉଧୁରୀ ପ୍ରତି ‘ପୁରୁଷ’ ପାଇଁ ୩୦ ବର୍ଷ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତତଃ ୨୫ ବର୍ଷ ଧାରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ତତଃ ୮୭୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି କହିହେବ; ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଏବଂ ଉପନିଷଦ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କରେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇ ଥାଇପାରେ । ପାଳିଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ଗଠିତ କରିଥିଲା । ବୁଦ୍ଧିଦାତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାଳିଗ୍ରନ୍ଥ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ‘ଅଷ୍ଟକଥା’ ଲେଖିଯାଉଥିବା ପରେ ତା ଉପରେ ଶେଷ ମୋହର ବସିଗଲା । ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ଟୀକା ଲେଖିଲେ । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗୌଡ଼ପାଦ, ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ କାରିକା ଲେଖିଥିଲେ । ତହିଁରେ ସର୍ବସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ଦୂର ଯିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ—ଆକ୍ବରଙ୍କ ସମୟରେ ଲିଖିତ ‘ଅଲ୍ଲା-ପନିଷଦ’ ମଧ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଉପନିଷଦମାନଙ୍କର “ଆତ୍ମବାଦ ଓ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା” ଯେ ଶ୍ରମଣ—ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଯାଗଯଜ୍ଞ — ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଏ ଦୁଇଟିର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ । ଆଜିକାଲି ଆର୍ଯ୍ୟସମାଜ ଓ ବ୍ରାହ୍ମସମାଜ ଯେଉଁପରି ‘ବାଇବେଲ’ର ଏକେଶ୍ୱରବାଦକୁ ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ଆରେପ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଉପନିଷଦମାନେ ଆତ୍ମବାଦ ଓ ତପସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବେଦ ଉପରେ ଆରେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର ଅହିଂସାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନଥିଲେ । ଫଳରେ ସେମାନେ ବୈଦିକ (ବା ବେଦ-ମୂଳକ) ହୋଇ ରହିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ, କର୍ମଠ ମୀମାଂସକ ଆଜମଧ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକୁ “ବୈଦିକ” ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ।

ଯେଉଁମାନେ ପାଳିଯାହୁଡ଼୍ୟ ବା ତାହାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକଲେ, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା । ଯାହାର ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ସେ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ —

୧ । ବୁଦ୍ଧଧର୍ମ ଆଣି ସଂଘ । ୨ । ବୁଦ୍ଧଲୀଳା ସାରସଂଗ୍ରହ
୩ । ବୌଦ୍ଧସଂହାର ପରିଚୟ । ୪ । ସମାଧି ମାର୍ଗ । ୫ । ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଆଣି ଅହିଂସା ।

ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଜନପ୍ରିୟତା ପାଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହାର ମୂଳରେ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ—ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ

କେତେଦୂର ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ, କହିହେଉ ନାହିଁ । ପ୍ରକାଶକ
ମହୋଦୟ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ
ରହିଲି ।

ଧର୍ମାନନ୍ଦ କୋସମ୍ବୀ

ରାଜବୈଦ୍ୟ ଜୀବକ ସେଠାରେ ମାରବ ଶବ୍ଦରେ ବସିଥିଲେ । ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ, ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଣତି ପ୍ରଣାମନ କଲେ । ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି, ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି କରାଇ ନେଲେ । ସଦ୍ୟପି ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରମଣ-ସଦର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଦ ପ୍ଲାପିତ ହେବାର ବହୁଦିନ ହୋଇ ନଥିଲା, ତଥାପି ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଲଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ସପରିବାରରେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବକଙ୍କର ଆତ୍ମକାନନକୁ ଗମନ କଲେ ।

ଅଜାତଶତ୍ରୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀକରି (ତାଙ୍କୁ) ବଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା, ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତାହା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିଲେ । ରାଜା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ପ୍ରାୟ ରାଜଗୃହ ଯାଉ ନଥିଲେ । ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜାତ-ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ, ଦେବଦତ୍ତ ନିଜର ଦଳଭ୍ରାତା କରି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ମାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ‘ମାଳଗିରି’ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ହସ୍ତୀକୁ ଗୁଡ଼ିଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା, — ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଦିନସ୍ୱପିଟକରେ କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେଦୂର ସତ୍ୟତା ଅଛି, କହିବା କଷ୍ଟକର । ତେବେ ଏତିକି ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେ, ଦେବଦତ୍ତକୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ । ସର୍ଥାସମ୍ଭବ ଏହି କାରଣରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ରାଜଗୃହରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ । ସଦ ବା କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ରାଜଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଉ ନଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ରାଜଗୃହର ଆଖପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶ୍ରମଣ

ସଂସାର ଛଅ ଜଣ ନେତା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ଏହି କଥାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଣାଯାଏ, ଅଜାତଶତ୍ରୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକତର ଆଦର କରୁଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ମଗଧ ଦେଶରେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରମଣସଂସାର ଉନ୍ନତ ହେଉଛି ହେଲା ।

ରାଜଗୃହ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବିହାରର ଡିଲ୍ଲିପୁରୀ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ଷୋହଳ ମାଇଲ୍ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ । ଏହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନଗର ଅବସ୍ଥିତ । ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ପର୍ବତ ଘାଟିରେ ଦୁଇଟି ମାସ ମାର୍ଗଥିବାରୁ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ କବଳରୁ ନଗର ରକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟକର ନଥିଲା । ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ ସେଠାରେ ରାଜଧାନୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏତେଦୂର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଗିରିଦୁର୍ଗର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରିନିବାରଣ ପୂର୍ବରୁ, ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରି ଥିଲେ । ପରେ, ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଇପାରନ୍ତି ।

ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ‘ବୈଦେହ-ପୁତ୍ର’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହା ଯାଉଥିଲା । ମନେହୁଏ, ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ମାତା ବିଦେହ ରାଜ୍ୟର କନ୍ୟା ଥିଲେ । ଜୈନମାନଙ୍କର “ଆରୁରାଜ ପୁତ୍ର” ପ୍ରଭୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ମାତା ବଞ୍ଚି-ରାଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟାଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ “କୋସଳ ସଂସ୍କୃତି”ର ଦିଗ୍ଗୟ ବର୍ଗର ଚତୁର୍ଥ ‘ସୁତ୍ର’ର ‘ଅଟ୍ଟକଥା’ରେ ତାଙ୍କୁ

ପସେନବିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବୈଦେହୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ “ପଣ୍ଡିତାଧିବରନ ମେତଂ, ପଣ୍ଡିତତ୍ତ୍ୱସ୍ତା ପୁରୋହି ଅଭେଥା” ବୋଲି କରାଯାଇଛି । ଲଳିତବିସ୍ତରରେ, ମଗଧରାଜବଂଶକୁ ବୈଦେହୀକୁଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ, ଏହି ବଂଶ ପୈତୃକ ପରଂପରାର ଗୌରବ ହରାଇ ବସିଲା ଏବଂ ପରେ ସେଠାର କୌଣସି ରାଜା ବିଦେହ ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ସ୍ଥାପନ କରିବାରୁ ବଂଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଓ କେତେକ ରାଜପୁତ୍ର ନିଜନିଜକୁ ବୈଦେହୀ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଅଭିହିତ କଲେ ।

ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକଲେ—ଏ ସମ୍ଭାଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ଅତଶୟ ହୁଇ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆତ୍ମମଣି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ସେହି ଭୟରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ରାଜଗୃହର ବାହାର ପ୍ରାଚୀରର ମରୁମତି କରାଇଲେ (୧) । ତା ପରେ ବୋଧହୁଏ ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ, ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମମଣି କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ । ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମଗଧର ପ୍ରଜାମାନେ, ନିଜର ରାଜାଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୋଇ ନଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ଯେ ଦୃଢ଼ସ୍ୱାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା, ଏହାହିଁ ତା’ର ପ୍ରମାଣ ।

(୩) କାସୀ — ‘କାସୀ’ ବା କାଶୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବାବୁଶାସୀ । ‘ଜାତକ-ଅଟ୍ଟଂ କଥା’ରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, କାସୀର

(୧) ଦେଶରୁ, ମହାବିମଳବିହାରରେ, ଗୋପବିମୋଚନାଶ୍ୱାନ ସ୍ମୃତିରୁ ଅଟ୍ଟଂ କଥା

ଅଧିକାଂଶ ରାଜାଙ୍କୁ ‘କୁଳଦତ୍ତ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେଠାର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣି ନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାଶୀର ରାଜା ବା ମହାଜନ, ବଡ଼ ଉଦାର ଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କଳାକୌଶଳର ଲୁପ୍ତତା ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲସ୍ଥ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ‘କାଶିକ’ (କାଶୀରେ ନିର୍ମିତ) ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । କାଶିକ ବସ୍ତ୍ର, କାଶିକ ଚନ୍ଦନ, ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଯିପିଟକ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ବାରାଣସୀର ରାଜା ଅଶ୍ୱସେନଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜେନମାନଙ୍କର ସପ୍ତୋଦ୍‌ବିଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚକର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହ ତେୟାଳିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜ ମତ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ସୁତରାଂ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିହେବ ଯେ, କେବଳ ଶିଳ୍ପ କଳାରେ ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ବାଣୀର ରାଜା ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ କାଶୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ କୋସଳ ଦେଶ ସଙ୍ଗେ ‘କାଶୀ’ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । “ଅଙ୍ଗ ମଗଧ”ର ସମାସ ଭଳି “କାଶୀ କୋସଳ”, ଏହି ସମାସ ଘଟିତ ହେବ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ।

(୪) କୋସଳ—କୋସଳ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରାବସ୍ଥୀ, ଅତରବଣୀ (ଆଧୁନିକ ନାମ, ରାଓ) ନଦକୂଳରେ ଥିଲା । ପସେନଦ (ପ୍ରସେନଜିତ୍) ସେଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ । କୋସଳ ସୁତର ଏକ ସୁତରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ, ପସେନଦ ବୈଦିକ ଧର୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ । ତଥାପି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କୁ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ

ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା । ‘ଅନାଥ ପିଣ୍ଡିକ’ (୧) ନାମକ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଶେଠ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଉଷ୍ଣ ସାଥୀ ଭାବେ ଶ୍ରୀରାମପୁରୀରେ ଜେତବନ ବୋଲି ଏକ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ । ବିଶିଷ୍ଟ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପାସିକା ମଧ୍ୟ ‘ପୂର୍ବାରାମ’ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ, ଉଷ୍ଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଉଷ୍ଣସାଥୀ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାୟୀ ଏଠାରେ ଯାପିତ ହେଉଥିବା ଅନୁମାନର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଯେ, ସେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉପଦେଶ ଅନାଥପିଣ୍ଡିକର ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ, ଟିପିଟକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯଦିଓ ରାଜା ପସେନଦି ଯାଗଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନାଥପିଣ୍ଡିକର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଉଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଦେବ, ପସେନଦିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ ‘କୋସଳ ସୁତ୍ତ’ରେ ଉପଲବ୍ଧ । (୨)

‘ଲଳିତ ବିସ୍ତର’ରୁ ଏହି ରାଜବଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଏ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ‘ମାତଙ୍ଗ’ର ସ୍ଥାନ ଜାତିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଧନ୍ୟପଦ ‘ଅଟ୍ଟ କଥା’ରେ, ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ (ବିଦୁର୍ଦ୍ଧ)

(୧) ଏହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ସୁଦତ୍ତ । ଅନାଥକୁ ପିଣ୍ଡିକ (ଶ୍ରେକମ) ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି “ଅନାଥ ପିଣ୍ଡିକ” ବୋଲି କୁହାଗଲେ ।

(୨) ଏ ସମ୍ବନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ସ୍ମୃତିରୁ ପସେନଦିଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ-ଉପାସନା ଓ ନବମ ସ୍ମୃତିରୁ ତାଙ୍କର ମହାଯଜ୍ଞ କଥା ମିଳିବାରୁ, ସେ ଶାଶ୍ବିବୌଦ୍ଧ ଥିବା ବିଧିରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ।

ଚରତରୁ ମଧ୍ୟ ଲଳିତବସ୍ତ୍ରରର ଏହି ବିବରଣୀ ସମର୍ଥକ ହେଉଅଛି ।

ରାଜା ପସେନଦି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶାକ୍ୟ ବଂଶର କୌଣସି ରାଜକନ୍ୟା ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ, ଯସେନଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶାକ୍ୟରାଜା, କୋସଳ ରାଜବଂଶକୁ ଖନି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ଏହି ହେତୁରୁ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ, କୋସଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାପାଇଁ ସେ ସମ୍ମୁଚିତ ମନେ କରୁ ନଥିଲେ । ପୁଣି ଅନ୍ୟଦିଗରେ, ଶାକ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କୋସଳ ରାଜବଂଶର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଅନାପ୍ତାସ୍ତ୍ରବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶାକ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା । ଶେଷରେ ନିଜର ଦାସୀକନ୍ୟା ‘ବାସଭର-ବଢ଼ିୟା’କୁ ସ୍ୱାମୀ କନ୍ୟାରୂପେ ସପ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ । କୋସଳରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, କନ୍ୟାଟିକୁ ମନୋନୀତ କଲେ । ସେହି କନ୍ୟା ସହିତ ବସି, ରାଜା ଭୋଜନ କରୁଥିବାବେଳେ କୋସଳ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି (କନ୍ୟାଟିକୁ) ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ । ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋସଳ ରାଜା ‘ବାସଭର ବଢ଼ିୟା’ଙ୍କର ପାଣିଗ୍ରହଣ କଲେ । ସେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମହିଷୀ । ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଢ଼ୁଡ଼ୁର ଶୋଭଣ ବର୍ଷ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ହେବାପରେ ନିଜର ଅଜା (ଶାକ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ) ଘରକୁ ଗଲେ । ଶାକ୍ୟ, ନିଜର ସସ୍ତ୍ରାଗାର (ନଗର ମନ୍ଦିର)ରେ ତାଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ସ୍ୱବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାପରେ, ସେ ବସିଥିବା ଆସନକୁ ଜଳରେ ଧୋତ କରାଇଲେ । ବଢ଼ୁଡ଼ୁର ଏସବୁ କଥା ପରେ ଶୁଣି ପାରିଲେ । ସେ ଯେ ଦାସୀପୁତ୍ର, ଏହାର ଚିରପୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା । ବଢ଼ୁଡ଼ୁର ବଡ଼ ହେବାପରେ, କୋସଳ

ସିଂହାସନକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ନିଜର ବୃତ୍ତିପିତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାବସ୍ତ୍ରୀରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ । ପସେନଦ ନିଜର ଭଗିନୀ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ ଆଶାରେ, ଛଦ୍ମ-ବେଶରେ ରାଜଗୃହ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥରେ ଯାତ୍ରା କଲେ । କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗରେ ବହୁ କଷ୍ଟପାଇ ରାଜ-ଗୃହର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ।

ନିଜ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁପରେ ବିଡ଼ୁଡ଼ଭ ଶାକ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ । କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଦୁଇଥର ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଲେ । ତୃତୀୟଥର ବେଳକୁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ମିଳିଲାନାହିଁ । ବିଡ଼ୁଡ଼ଭ ନିଜର ପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଶାକ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶରଣାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରି ଦୂରକୁ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ମମଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ — ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ନିଜର ଆସନ ପ୍ରସାଳିତ କଲେ । ଶାକ୍ୟଙ୍କୁ ଧ୍ବଂସ କରିସାରି ବିଡ଼ୁଡ଼ଭ ଶ୍ରାବସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ ଓ ଅଗରବଞ୍ଚ ନଦୀକୂଳରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ । ହଠାତ୍ ଅକାଳମେଦଉହତ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ବୃଷ୍ଟିହେଲା । ଅଗରବଞ୍ଚ ନଦୀରେ ଶୁଷ୍କ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ିଆସିଲା ଓ ତହିଁରେ ସୈନ୍ୟସହଚ ବିଡ଼ୁଡ଼ଭ ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଗଲେ । ବିଡ଼ୁଡ଼ଭଙ୍କର ଏହି ଚରିତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ, ମଗଧ ଦେଶପରି କୋସଳରେ ମଧ୍ୟ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବିଡ଼ୁଡ଼ଭ ନିଜର ଜନପ୍ରିୟ ପିତାଙ୍କୁ,

ସିଂହାସନରୁ ବତାଡ଼ିତ କଲେ ଅଧିକ କୋପଳରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେସୁଦ୍ଧା କେହି କହିଲେ ନାହିଁ ।

(୫) ବଜ୍ରୀ—ମହାଜନ ବା ରାଜା-ଶାସିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିଲା । ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରୀମାନଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିଥିଲା ‘ପାବା’ ଏବଂ କୁଶିନାରାର ମଞ୍ଜୁମାନଙ୍କର । ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟଥିଲା ବଳଶାଳୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧ । ତଥାପି ରାଜ୍ୟଟି ଅଗରେ ଧୂସ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନକାଳୀନ ଶୁଦ୍ଧ ତାରାପର ରାଜ୍ୟଟି ଗୌରବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏପରି ଏକ ରାଜଶାସିତ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ‘ଶାକ୍ୟ’ଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବଜ୍ରୀର ପ୍ରଜାମାନେ, ନିଜର ଏକତା ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅସ୍ପୃଶ୍ଯ ରଖି ପାରିଥିଲେ । ଏହି ହେତୁରୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ବଜ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଜନ୍ମି ଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । “ମହାପର-ନିବ୍ବାନ ସୁଦ୍ଧା”ରେ ଅଛି, ‘ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଲିଚ୍ଛବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ; “ହେ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ! ଯେଉଁମାନେ ତେଡ଼ଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲିଚ୍ଛବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ” ।

ବୈଶାଳୀ ନଗର ଥିଲା ବଜ୍ରୀମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ । ତାହା ନିକଟରେ ବାସ କରୁଥିବା ବଜ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲିଚ୍ଛବ କୁହାଯାଉଥିଲା । ତାହାର ପୂର୍ବରେ, ଆଗେ, ବିଦେହମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟଥିଲା; ‘ମୁର୍ହି’ରେ ଜନକଙ୍କ ଭଳି ଉଦାର ରାଜାଥିଲେ । ‘ଲଳିତ ବିସ୍ତର’ରୁ

ପ୍ରମାଣମିଳେ, ବିଦେଶମାନଙ୍କର ଶେଷରାଜା ‘ସୁମିତ୍ରା’ ମିଥୁଳା ନଗରରେ ରାଜତ୍ବ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କପରେ ବିଦେଶମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଜ୍ଜମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା ।

ବର୍ଜ୍ଜମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ନିମନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାତୋଟି ଉପଦେଶର ବିବରଣୀ ‘ମହାପରିନିବ୍ବାନସୁତ’ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏବଂ ‘ଅଙ୍ଗୁତର ନିକାୟ’ର ‘ସତ୍ତକନିପାତ’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମହାପରିନିବ୍ବାନ ସୁତର ‘ଅଟ୍ଟ କଥା’ରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ତହିଁରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ, ବର୍ଜ୍ଜମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଏବଂ ନିରପରାଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ଯାଉ ନଥିଲା । ତହିଁର ନିୟମାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚଳିବାପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ।

(୭) ମଲ୍ଲ—ମଲ୍ଲମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ବର୍ଜ୍ଜମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରେ ଏବଂ କୋସଳ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା । ସେଠାରେ ବର୍ଜ୍ଜମାନଙ୍କ ପରି ଗଣ ଅଧିକାର—ବୃଦ୍ଧ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟଟି “ପାବା” ଓ କୁଶିନାରାର ମଲ୍ଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ।

ମଗଧ ଦେଶରୁ କୋସଳ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିବା ମାର୍ଗ ମଲ୍ଲ ରାଜ୍ୟ ବାଟେ ଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସେବାଟେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ । ଥରେ ସେ ପାବାରେ ରହୁଥିବା ରୁଦ ନାମକ ଜଣେ ଲୋହର ଦରେ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କଲେ

ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ସେଠାରୁ କୁଶିନାରାଯ ଯିବାପରେ ସେହି ରାତିରେ ସେ ପରିନିବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ । ଆଜିକାଲି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି । ଦର୍ଶନା-ଭିକାରୀ ହୋଇ ବହୁ ବୌଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପାବା କନ୍ୟା ପଡ଼ିବଣା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ । ଏଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ପାବାର ମଞ୍ଜ ଏବଂ କୁଶିନାରାଯର ମଞ୍ଜମାନେ ପରସ୍ପରର ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ । ଏ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ । ଏ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିପତ୍ତି, ବଢ଼ିମାନଙ୍କର ଗଣଅଧିକାରଗୁଣିତ ରାଜ୍ୟପରି ନ ଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ବଢ଼ିମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ହେତୁହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ରହି ପାରିଥିଲା ।

(୭) ଚେତୀ—ଏହି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ‘ଚେତୟ’ ଏବଂ ‘ବେସ୍ସନ୍ତ’ର ନାମକ ଜାତକମାନଙ୍କରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ । ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ‘ସୋରୁଥିବଞ୍ଜୀ’ (ସୁସ୍ଥିବଞ୍ଜୀ) । ଚେତୟ ଜାତକରେ (ସ-୪୨୨) ଏହା କୁହା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାର ରାଜାମାନଙ୍କର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଶେଷ ରାଜା ଉପତର ବା ଅପତର ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଶାପରେ ନରକଗାମୀ ହେଲେ । ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଜଣ ପୁତ୍ର ପୁରୋହିତଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ । ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଞ୍ଚୋଟି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ଉକ୍ତ ଜାତକରୁ ଏ ବିବରଣୀ ମିଳେ ।

ବେସ୍‌ସନ୍ତରର ଚନ୍ଦ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, (ମାନ୍ତ୍ରୀ) ମନ୍ତ୍ର (ମନ୍ତ୍ର) ଦେଶ
ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ । ବେସ୍‌ସନ୍ତର ଜାତକରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହି
ରାଜ୍ୟକୁ ଚେତୟରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା । ବେସ୍‌ସନ୍ତରର ନିଜ
ଦେଶ 'ଶିବ' ଏହି ଚେତୟ ରାଜ୍ୟ ନିକଟରେ ଥିଲା । ସେଠାର
ଶିବ ରାଜା ନିଜର ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିବା କଥା ଏ
ଜାତକର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା (୧) 'ବେସ୍‌ସନ୍ତର ଜାତକ ଅନୁସାରେ,
ବେସ୍‌ସନ୍ତର ନିଜର ହସ୍ତୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ
ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଜାତକରେ
ଅଛି । ଏଥିରୁ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଶିବ ଏବଂ
ଚେତ (ଚେତ୍ୟ) ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ
ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲା । ସୁତରାଂ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତି ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଥିବା ସମ୍ଭବପର । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ଶିବ ଏବଂ ଚେତଙ୍କ ନାମ
ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଏଥିରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଟ ହେଉ ନାହିଁ ଯେ,
ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେଠାରେ
ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗର ସମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ସେହିପରି
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ମିଶି ଯାଇଥିଲା । ସେ ଯାହାହେଉ
ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଏହି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର
ସମ୍ପର୍କ ଯେ ନ ଥିଲା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହା ଯାଇପାରିବ ।

(୮) ବଂସ (ବଂସ) — ବଂସର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କୋସମ୍ଭୀ
(କୌଶାମ୍ଭୀ) । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଗଣଅଧିକାର-
ରୁଳିତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଯଥା ସମ୍ଭବ,
ସେଠାରେ ଉଦୟନ ନାମରେ ଜଣେ ବିଳାସୀ ରାଜା ଏକଚକ୍ର

ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ! ‘ଧମ୍ମପଦ—ଅଟ୍ଟଠ କଥା’ରେ ଏହି ମର୍ମରେ ଏକ ଚରିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।

ଉଦୟନ ଏବଂ ଉଚ୍ଛୟିମାର ରାଜା ଚଣ୍ଡପ୍ରଦ୍ୟୋତକ ମଧ୍ୟରେ ଉଦୟନର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଦୟନଙ୍କୁ ଜଣିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏହା ଜାଣି, ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ତାହାର କୌଣସି ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କୁ କରଗତ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ । ଉଦୟନ ବଣୁଆ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ । ବଣରେ ହାତୀ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଶିକାଶାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରୁଥିଲେ । ଚଣ୍ଡ-ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ଗୋଟାଏ କୃଷିମ ହାତୀ ତିଆରି କଲେ ଓ ତାକୁ ନେଇ ବହୁସ ଦେଶର ସୀମାରେ ଗୁଡ଼ି ଦେଲେ । ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ହାତୀ ଥିବାର ସମ୍ଭାବ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଉଦୟନ ତାକୁ ଧରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେଠାକୁ ଗଲେ । ହାତୀଟି ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଚଣ୍ଡପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦଉଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଘେନି ଆସିଲେ । ଉଦୟନ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଧାବିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଛୟିମାକୁ ଘେନି ଗଲେ ।

ଚଣ୍ଡପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କ ସମକ୍ଷକୁ ଆମାତ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ—“ଯଦି ତୁମେ ହାତୀ ଧରିବା ମନ୍ତ୍ର ମୋତେ ଶିଖାଇଦେବ ତାହାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ି ଦେବି । ତା ନ ହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବି ।” କିନ୍ତୁ ଉଦୟନ ତହିଁରେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରଲେଭନରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ । ସେ

କହିଲେ—“ମୋତେ ନମସ୍କାର କରି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପରି ତୁମେ ଯଦି ମନ୍ଦାଧ୍ୟୟନ କରିବ ତାହାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ୍ଦ ଶିଖାଇ ଦେବି, ନ ହେଲେ ତୁମର ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି କରି ଯାଅ ।”

ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ବଡ଼ ଅଭିମାନୀ ରାଜା ଥିଲେ । ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା । ତଥାପି ଉଦୟନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି, ମନ୍ଦୁଚିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ସଜାତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ଉଦୟନଙ୍କୁ କହିଲେ—ତୁମେ କଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମନ୍ଦୁଚି ଶିଖାଇ ଦେବ ? ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକକୁ ତୁମେ ଯଦି ମନ୍ଦୁଚି ଶିଖାଇ ଦିଅ ତାହାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି ।” ଉଦୟନ କହିଲେ—“ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରି ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ମନ୍ଦୁଶିକ୍ଷା କରିବ, କେବଳ ତାହାକୁ ମୁଁ ଶିଖାଇ ଦେବି ।”

ତଣ୍ଡପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କ କନ୍ୟା ବାସୁଲଦତ୍ତ (ବାସବଦତ୍ତ) ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଥିଲେ । ମନ୍ଦୁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦୟନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶିବାକୁ ପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ଉଦୟନଙ୍କୁ କହିଲେ—“ମୋର ଗୋଟିଏ କୁମାରୀ ଦାସୀ ଅଛି । ସେ ପରଦାର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଓ ତୁମର ଶିଷ୍ୟତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ମନ୍ଦୁଶିକ୍ଷା କରିବ । ଯଦି ତାକୁ ମନ୍ଦ ପିଢ଼ି ମିଳେ ତେବେ ମୁଁ ତୁମଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଦେଇ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରହସାଇ ଦେବି ।”

ଉଦୟନ ଏ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ । ଏଣେ ରାଜା ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ବାସବଦତ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ—“ଜଣେ ଧବଳକୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ

ହାତୀ ଧରିବା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣେ । ତାହାର ମୁଖାବଲେକନ ନ କରି ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କର ଓ ତାଠାରୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ଯାଅ ।”

ଏହା ପରେ ବାସବଦତ୍ତ ପରଦାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ବରେ ରହି ଉଦୟନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବା ସମୟରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ତତ୍ତ୍ବ ଉଦୟନ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ—“ଆଲୋ କୁଜ ! ତୋର ଓଠ ଭରି ମୋଟା ହୋଇଥିଲା ପରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ।” ଏହା ଶୁଣି ବାସବଦତ୍ତ ବଡ଼ ହୋଧରେ କହିଲେ—“ଆରେ ଏ କୁଷ୍ଠଭୋଗୀ ! ରାଜ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ତୁ କ’ଣ କୁଜା କହୁଛୁ ?” ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କଣ, ଉଦୟନ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ମଝିର ପରଦାଟିକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ । ଅବଳମ୍ବେ ପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କର କୌଶଳ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ପୁଣି ଅବନ୍ତୀରୁ ଅନ୍ୟସ୍ତ୍ର ଗୁଳିଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ । ବାସବଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧିଲାଗି କୌଶସି ଏକ ଔଷଧ ଆଣିବା ଛଳରେ ପିତାଙ୍କୁ କହି ଉଦ୍ରବଣ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ହାତୁଣୀକୁ ଅଣାଇଲେ । ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ଉଦ୍ୟାନ ଛାଡ଼ି ପାଇଁ ଗୁଳିଯିବା ପରେ ବାସବଦତ୍ତ ଓ ଉଦୟନ ଉଦ୍ରବଣ ଉପରେ ବସି ପଳାୟନ କଲେ । ଉଦୟନ ହାତୀ ଚଳାଇବାରେ ଯଦିଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଠା ଯାଇଥିବା ସୈନ୍ୟମାନେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାର୍ଗମଧ୍ୟରେ ଘେରି ଗଲେ । ଆଗରୁ ବାସବଦତ୍ତ ଏହା ଆଶଙ୍କା କରି ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପିତାଙ୍କର ରାଜକୋଷରୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରାପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ଥଳୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଥଳୀ ବାହାର କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା-

ଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗରେ ବନ୍ଧୁକିତ କରିଦେଲେ । ସେହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଉଦୟନ ହାତୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଚଳାଇନେଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଦୁହଁଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ । ବାସବଦତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଥଳୀ ବାହାର କରି ପୂର୍ବପରି ବହୁ ମୁଦ୍ରା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବଞ୍ଚିଦେଲେ । ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଟରେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି କୌଶାମ୍ବୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ।

ଉଦୟନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ଥରେ ସେ ବିହାରଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ଅନତି ଦୂରରେ ଏକ ବୃକ୍ଷତଳେ ‘ପିଣ୍ଡୋଳ ଭରଦ୍ବାଜଭଷ୍ମ’ ବସିଥିଲେ । ରାଜା ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ରାଣୀମାନେ ସେହି ଭଷ୍ମକୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କଲେ । ଏପରି ସମୟରେ ଉଦୟନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା । ସେ ଭଷ୍ମକୁ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଡ଼ିଦେବାକୁ ଭାବିଲେ । ସଂଯୁକ୍ତ ନିକାୟରେ ଏ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ପରେ ପିଣ୍ଡୋଳ ଭରଦ୍ବାଜଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପାସକ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ।

ଅଙ୍ଗୁରୁର ନିକାୟର ‘ଅଟ୍ଟଂ କଥା’ ଏବଂ ଧମ୍ମପଦ ‘ଅଟ୍ଟଂ କଥା’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ, କୌଶାମ୍ବୀରେ ଘୋଷିତ, କୁକୁଟ ଏବଂ ପାବାରକ ନାମରେ ତିନିଜଣ ଶେଠ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁସଂଘ ରହିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଇଥିଲେ (୧) । ସେ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ - ଘୋଷିତା ରାମ, କୁକୁଟା ରାମ ଏବଂ

ପାବାରକା ରାମ । ଉଦୟନଙ୍କର ଜଣେ ପାଟଗଣୀ ଶ୍ୟାମାବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ‘ଶୁଦ୍ଧଭବ’ (କୁବ୍ଜା ଉଭବ) ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ । ଏହି ସବୁ କଥାରୁ ଜଣାଯାଏ, ରାଜା ଉଦୟନ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଶାମ୍ବୀର ଲୋକେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ । ଉତ୍ତମାନେ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ ଏହାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପରମକାମ୍ୟ ଥିଲା ।

୯-କୁରୁ—କୁରୁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ସେଠାରେ ‘କୌରବ୍ୟ’ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରାଜତ୍ବ କରୁଥିଲେ, ଏତକ ମାତ୍ର ଜାଣି ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ । ସେ ଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଉତ୍ତମତ୍ତମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧା ବିହାର ନ ଥିଲା । ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କୁରୁ ଦେଶକୁ ଯିବା ସମୟରେ କୌଶାମ୍ବୀ ବୃକ୍ଷତଳେ ବା ସେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ । ଅଥଚ ସେ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବହୁଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମିତ ହୁଏ । ସ୍ବସ୍ଥପାଳ ନାମକ ସେଠାର ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବକ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କଥା ମଙ୍ଗୁମୁନିକାୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । କୁରୁ ଦେଶର କନ୍ୟା ସଦନ୍ତ (କଲ୍ଲସ ଦମ୍ୟ) ନାମକ ନଗରୀ ନିକଟରେ “ସତି ପଟ୍ଟାନ” ଭଳି କେତେକ ଉତ୍ତମ ସୁତ୍ରର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ସୁତ୍ର ପିଟକରେ ମିଳେ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ସେଠାର ଜନସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କୌଣସି ଭକ୍ତ ନ ଥିଲେ । ଯୁଣି ସ୍ଥାନରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ।

୧୦—୧୧—ପଂଚୁଲ (ପଂଚୁଲ) ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର
(ମନ୍ତ୍ର)—ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜଧାନୀ କଂପିଲ (କଂପିଲ)
ଥିଲା ବୋଲି ଜାତକ-ଅଟ୍ଟକଥାର ଅନେକ ସ୍ଥଳରୁ ଜଣା ଯାଉଛି ।
କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଜାଣି ହୁଏ
ନାହିଁ । ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରା ଯାଇ ପାରେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ
ସମୟରେ ଏ ଦୁଇ ଦେଶର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା । ଏହି ଦେଶକୁ
ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯାଉ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁମିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ସେଠାର
ଲୋକ କିମ୍ବା ନଗରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୌଦ୍ଧଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ
କୌଣସି ବିଶେଷ କଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ ।

୧୨—ସୁରସେନ (ସୁରସେନ) ସୁରସେନର ରାଜଧାନୀ,
ମଧୁରା (ମଥୁରା) । ସେଠାରେ ଅବନ୍ତୀ ପୁର ନାମକ ରାଜା ରାଜତ୍ବ
କରୁଥିଲେ । ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅବନ୍ତୀ ପୁର ଏବଂ ମହା
କାଟ୍ୟାୟନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହୋଇଥିଲା ତାହା
ମଲ୍ଲିମନକାୟର ‘ମଥୁରା ସୁତ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଭଗବାନ୍
ବୁଦ୍ଧ ଏ ଦେଶକୁ ବୋଧହୁଏ ଯାଉଥିଲେ । ଅଙ୍ଗୁତର ନିକାୟର
ପଞ୍ଚକ ନିପାତର ନମ୍ବୋକ୍ତିତ ସୁତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ମଥୁରା ତାଙ୍କୁ
ବିଶେଷ ଭଲ ଲଗୁ ନଥିଲା ।

“ପଂଚମେ ଭିକ୍ଷବେ ଆଦୀନବା ମଧୁରାୟଂ ।
କତମେ ପଂଚ ? ବିସମା, ବହୁରଜା, ବଣ୍ଟ ସୁନରବା,
ବାଲୟକ୍ଷା, ଦୁଲ୍ଲଭପିଣ୍ଡା । ଇମେ ଖୋ ଭିକ୍ଷବେ
ପଂଚ ଆଦୀନବା ମଧୁରାୟଂ ତ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ମଥୁରାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଦୋଷ
ଅଛି । ସେହି ପଞ୍ଚୋଟି କଣ ? ସେଠାର ରାସ୍ତା ଖାଲି ଭିପ ପୂର୍ଣ୍ଣ

ତହିଁରେ ପୁଣି ବହୁତ ଧୂଳି । କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ । ଯକ୍ଷ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଭିକ୍ଷା ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ମଥୁରାରେ ଏ ପାଞ୍ଚୋଟି ଦୋଷ ଅଛି ।

୧୩—ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ (ଅମ୍ଭମକ)— ସୁଦ୍ଧ ନିପାତର “ପାରାୟଣ ବଗ୍ଗ”ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତହିଁରୁ ଜଣାଯାଏ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା । ପ୍ରାବସ୍ଥୀ ନିବାସୀ ‘ବାବରୀ’ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ଷୋହଳ ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ।

ସୋ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କସ୍ପୃଶ୍ୟ ବିସୟେ ଅଲକସ୍ପୃଶ୍ୟ ସମାସନେ ।

ବସୀ ଗୋଦାବରୀକଳେ ଉଞ୍ଚ୍ଛେନତ ଫଳେନତ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ସେ (ବାବରୀ) ଅଶ୍ଳୀଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଅଲକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିକଟରେ ଗୋଦାବରୀ କୂଳରେ ଭିକ୍ଷା ଓ ଫଳମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବାସ କରୁଥିଲେ ।

ଏ ଅନୁସାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅଲକ ଦୁହେଁ ଆନ୍ଧ୍ର (ଅନ୍ଧକ) ରାଜାଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଝିରେ ବାବରୀ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଡମେ ତାହା ବୁଦ୍ଧି ଲଭି କଲା । ଦକ୍ଷିଣରେ ଏହାହିଁ ପ୍ରଥମ ଉପନିବେଶ ବୋଲି ପୁଣ୍ୟ କୁହା ଯାଇପାରିବ । ବୁଦ୍ଧ ବା ତାଙ୍କ ସମୟର ଭିକ୍ଷୁମାନେ ସେଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପାରି ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ । ତେବେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଯଶ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ବାବରା ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଯାଇ ଶେଷରେ ରାଜଗୃହରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି, ଶିଷ୍ୟମାନୁଗ୍ରହଣ କଲେ । ଏ ସବୁ କଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି, ‘ପାରାଦୃଶ ବଗ୍ଗରେ’ । ଶିଷ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଦାବରୀ ଆଞ୍ଚଳରେ ଉପଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କଥା କୌଣସି ଠାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇ ନାହିଁ ।

୧୪—ଅବନ୍ତୀ— ଅବନ୍ତୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଉଜ୍ଜୈନ । ସେଠାର ରାଜା ଚଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟୋତ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମିଳେ ନାହିଁ । ଚଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟୋତ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ମଗଧର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସକ ‘ଜୀବକ କୌମାର ଭୃତ୍ୟ’ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଗମନ କଲେ । ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତିକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ‘ଚଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟୋତ୍ତ’ କୁହା ଯାଉଥିଲା । ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବକ ଜାଣିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅରଣ୍ୟରୁ ଔଷଧ ଆଣିବା ଛଳରେ ‘ଉଦ୍‌ଦବଳୀ’ ନାମକ ଡାକ୍ତରୀକୁ, ରାଜାଙ୍କୁ କହି, ଅଣାଇଲେ ଏବଂ ଔଷଧ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ, କାଳକ୍ଷେପ ନ କରି ତା ଉପରେ ବସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ । ଏଣେ ଔଷଧ ସେବନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟୋତ୍ତଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଜୀବକଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ । ଜୀବକ ସେହି ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବାକୁ କାକ ନାମକ ନିଜର ଜଣେ ଭୃତ୍ୟକୁ ପଠାଇଲେ । କୌଶାନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସେହି ଭୃତ୍ୟ ଜୀବକଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲା । ତତ୍ପରେ

ଜୀବକ ଗୋଟିଏ ଔଷଧିଯୁକ୍ତ ଅଳା କୋଳି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ହତଜ୍ଞାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା । ଜୀବକ ଭଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଆରେହଣୀ କରି କୁଶଳରେ ରାଜଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ତେଣେ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ କିଛି ସମୟପରେ ପୁରୀପୁରୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ । ତାଙ୍କର ଭ୍ରତ୍ୟ, ‘କାକ’ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ଫେରିଗଲା । ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଏବଂ ପୁରୀପୁରୀ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ଯିବାରୁ ରାଜା ଜୀବକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧେୟଙ୍କ ନାମକ ହଳେ ଯଥା ତାଙ୍କ ଉପହାର ରୂପେ ରାଜଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ (୧)

ଏହି ବବରଣୀ ଏବଂ ଧନୁପଦ ଅଞ୍ଚଳର ବବରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବରୋଷ ସାମ୍ୟ ଅଛି । ଏଥିରୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ, ଗୋଟିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅନ୍ୟଟିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା । ଏ ଦୁଇଟି କଥାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଧୀ ଓ ସବକ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ।

ଭଗବାନ୍ ଗୁରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଟକେବେ ହେଲେ ଯାଉ ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ମହାକାତ୍ୟାୟନ । ତାଙ୍କର ପିତା ପ୍ରଦ୍ୟୋତଙ୍କର ପୁରୋହିତ ଥିଲେ । ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ସେ ହେଲେ ରାଜ ପୁରୋହିତ । କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମଧ୍ୟ-ରାତ୍ରକୁ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କର ‘ଭିଷ୍ମ-ଶିଷ୍ୟ’ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ମହା କାତ୍ୟାୟନ ସ୍ବଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ରାଜା ପ୍ରଦ୍ୟୋତ

ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ଥିଲେ । (୧) ମଥୁରାର ରାଜା ‘ଅବନ୍ତୀ ପୁଷ୍ପକ’ ସହିତ ଜାତିଭେଦ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଜ୍ଜିମ ନିକାୟର ‘ମଥୁର’ ବା ‘ମଥୁରାୟ’ ସ୍ତୁତି’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଯଦିଓ ମଥୁରା ଏବଂ ଉତ୍କଳରେ ମହାକାବ୍ୟାୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ ତଥାପି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ସେଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ମତ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି କହବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଉଷ୍ଣିଷ୍ଠ ଥିଲେ । ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଉଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉଷ୍ଣକୁ ଉପସାପଦା ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅନୁତଃ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଉଷ୍ଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । (୨)

୧୫—ଗାନ୍ଧାର (ଗାନ୍ଧାର)—ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତକ୍ସଶିଳା (ତକ୍ଷଶିଳା) । ସେଠାରେ ପୃକ୍ତକୁସାନ୍ତ ନାମକ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ । ଶେଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବ୍ରଜରେ ଯାତ୍ରା କରି ଉଷ୍ଣ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତା ପରେ ଉଷା ପାତ୍ର ଏବଂ କୌପୀନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ଗାଈ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ ଦଢ଼ିଲା । ଏହି ଘଟଣା ମଜ୍ଜିମ ନିକାୟର ‘ଧାତୁ ବିଭଜ୍ଜ ସୁତ୍ତ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ସେ ତକ୍ଷଶିଳାର ରାଜାଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା

(୧) ବେଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ— “ବୌଦ୍ଧସାହିତ୍ୟ ପରିଚୟ” ପୃ ୧୨୫-୧୨୮ ।

(୨) ମହାବରାଣସୀ ରାଜା, ବୌଦ୍ଧସାହିତ୍ୟ ପରିଚୟ ପୃ ୩୦-୩୧ ।

କପରି ଜନ୍ମିଥିଲା ଉକ୍ତ ସୁତ୍ତରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାରକଥା ଏଠାରେ ଦିଆ ଯାଉଛି ।

ତସଶିଳାର କେତେଜଣ ବଣିକ ରାଜଗୃହ ଯାଇଥିଲେ । ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ନିଜର ସ୍ବାଭାବିକ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଦର— ସକାର କରି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ରାଜାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ତଥା ଅଭିଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ନାନାକଥା ପଚାରିଲେ । ‘ତସଶିଳାର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରକୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ସମବୟସ୍କ’, ବିମ୍ବିସାର ଏହା ଶୁଣିବାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ଜାତ ହେଲା । ସେହି ବଣିକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାମ୍ୟ ଶୁଳ୍କରୁ ସେ ଅବ୍ୟାହତ ଦେଲେ । ଯୁକ୍ତସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମିତ୍ରତାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେଷଣ କଲେ । ତାହାପରେ ଯୁକ୍ତସାଧୁ ମଧ୍ୟ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ । ମରାଧରୁ ଆସିଥିବା ବଣିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦେୟ ଶୁଳ୍କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତ ଦେଲେ । ପୁଣି ନିଜର ଭୃତ୍ୟ ହାତରେ ସେହି ବଣିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଠଗୋଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ରେଶମବସ୍ତ୍ର ପଠାଇଲେ । ବିମ୍ବିସାର ଏହି ଉପହାରର ପ୍ରତିଦାନରେ ଅତିସୁନ୍ଦର ପେଟିକାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଟ ପଠାଇଲେ । ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଟରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସାର ଗୁଣ ଗରିମା ଉଲ୍ଲସ୍ଥ ଜରିରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା । ତାହା ପାଠ କରି ଯୁକ୍ତସାଧୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ । ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ । ସେଠାରେ ଜଣେ କୁମ୍ଭକାର ଗୃହରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କପରି ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗାଈ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର କପରି ପ୍ରାଣ ନାଶ ହେଇଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଧାତୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ ।

ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏବଂ ତାହାର ରାଜଧାନୀ ତଷଶିଳାର ଉଲ୍ଲେଖ ଜାତକ ଅଟେ କଥାର ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖାଯାଏ । କଳା—କୌଶଳ ଓ ବିଦ୍‌ବତ୍ତ୍ୱ—ଏ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଷଶିଳାର ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା । ଦୂର ଦୂର ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଓ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ତଷଶିଳା ଯାଉଥିଲେ । ରାଜଗୃହର ଖ୍ୟାତନାମା ବୈଦ୍ୟ ‘ଜୀବକ’ ସେହିଠାରେହିଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ତଷଶିଳାରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

୧୭—କମ୍ବୋଜ (କାମ୍ବୋଜ) — ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜସ୍ୱ-ଭେଦିତ୍ୱ ମତରେ କମ୍ବୋଜ ରାଜ୍ୟ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦ୍ୱାରକା (୧) କିନ୍ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନିକାୟର ‘ଅସ୍ତସ୍ତ୍ୟାସ୍ତ୍ରମ୍’ରେ “ସୋନ କମ୍ବୋଜେସୁ” ଏହି ପ୍ରୟୋଗରେ ଯବନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଦେଶର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ଜଣା ଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଦେଶ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା । ଏହି ସ୍ତୁତ୍ରରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ଯବନ କମ୍ବୋଜ ଦେଶରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାସ ଏ ଦୁଇଟି ମାନ ଜାତିଥିଲେ । ପୁଣି କେବେ କେବେ ‘ଆର୍ଯ୍ୟ’ ‘ଦାସ’ ହେଉଥିଲେ ଓ ‘ଦାସ’ ମଧ୍ୟ ‘ଆର୍ଯ୍ୟ’ ହେଉଥିଲେ । ଗାନ୍ଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜାତକରୁ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ । ତଷଶିଳାର ବହୁତ ଅଧ୍ୟାପକ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ

କାମ୍ବୋଜରେ ଶୁଭୁବଶ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବେଶ କରି ପାରି ନଥିଲା ।
ସୁତରାଂ କମ୍ବୋଜ ଦେଶ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ
ଥିଲାବୋଲି କୁହା ଯାଇପାରେ ।

‘କୁଶାଳ ଜାତକ’ର ଅଟ୍ଟଂକଥାରୁ ଜଣାଯାଏ, ସେ
କମ୍ବୋଜ ଦେଶର ଲୋକେ ବଶୁଆ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ
ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ । ଘୋଡ଼ାମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ
ଯାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌଶଳରେ ପାଣିରେ ଏବଂ
ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ମହୁ ଛୁଞ୍ଚିଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ।
ମଧୁର ପାଣି ପିଇ ଓ ମଧୁସିକ୍ତ ଦାସ ଖାଇ ଖାଇ ଘୋଡ଼ାମାନେ
ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ବେଷ୍ଟନା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ।
ତା ପରେ, ସେ ବେଷ୍ଟନାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଲୋକେ ଧୀରେ
ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଶିଭୂତ କରୁଥିଲେ । (ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ
ମହାଶୂରରେ ଏ ଉପାୟରେ ହାତୀ ଧରା ଯାଉଛି) । ଏହି
ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ କମ୍ବୋଜର ବଣିକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିଲା
ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥରତର ବେନାରସ ପ୍ରଭୃତି ସହରମାନଙ୍କୁ
ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ । (୧)

କମ୍ବୋଜ ଦେଶର ବହୁଲୋକ, କାଟ ପତଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷୁଦ୍ର
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଫଳରେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ବୋଲି ଶ୍ରବୁଥିଲେ ।

କୀଟା ପତଙ୍ଗା ଉରଗାଚ ଭେକା
ଦନ୍ତାକିମିଂ ସୁକ୍ଷ୍ମତ ମକ୍ଷିକା ଚ
ଏତେ ହ ଧମ୍ମା ଅନରୀୟ ରୂପା
କମ୍ବୋଜକାନଂ ବିତଥା ବହୁନ୍ନଂ (୨)

(୧) ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ‘ଦଣ୍ଡଲନାଳି ଜାତକ’ ଦେଖନ୍ତୁ ।

(୨) ଭୂପପତ୍ତ ଜାତକ, ଶ୍ଳୋକ ୧୦୩ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଖଟ ପତଙ୍ଗ, ସାପ, ବେଙ୍ଗ, କୃମି ଓ ମାଛ ମାରିବା ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ । ଏପରି ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅମୂଲ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କମ୍ପୋଜର ଲୋକେ ସ୍ଵୀକାର କରୁଥିବାରୁ ମନେ କରାଯାଇପାରେ, ଆଜିକାଲିର ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ବଡ଼ ଅନୁନ୍ନତ ଥିଲେ ।

‘ମନୋରଥ ପୂରଣୀ ଅଟ୍ଟଂ କଥା’ରେ ମହାକର୍ପ୍ତନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ମହାକର୍ପ୍ତନ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶର କୁକୁଟବଢ଼ା ନାମକ ରାଜଧାନୀରେ ରାଜତ୍ଵ କରୁଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ-ସ୍ଵରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀକୂଳରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରୁଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷୁ ସ୍ଵରୂପେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଥିଲେ (୧)

ମହାକର୍ପ୍ତନ କୁକୁଟବଢ଼ାରେ ରାଜତ୍ଵ କରୁଥିଲେ—ଏହା ସ୍ଵୟଂ ନିଜାୟୁର ଅଟ୍ଟଂ କଥାରୁ ଜଣାଯାଏ । କିନ୍ତୁ କୁକୁଟବଢ଼ା ରାଜଧାନୀ କମ୍ପୋଜରେ ଥିଲା କି ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ପାବଢ଼୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ଜଣା ଯାଉନାହିଁ । ଏତକ ମାତ୍ର କହି ଦେବ ଯେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବଦ୍ଵାରାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଆ ଯାଇପାରେ । ପଞ୍ଜାବର ଫାପ୍ରଦାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେତେ, ତାହାର ଅନେକ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ

ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶର ପଠାଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।
ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଘଟିଥିବା ସମ୍ଭବପର ।

ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ ଷୋହଳଟି ରାଜ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖ

ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ ଷୋହଳଟି ରାଜ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କଥା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ତୁଷିତ ଦେବ ଭବନରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକୋଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର ହେଲା । କେତେକ ଦେବପୁତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶର ଗୁଣ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେବପୁତ୍ର ସେହି ରାଜବଂଶମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦର୍ଶାଇଲେ ।

୧— ମଗଧ ରାଜବଂଶ— କୌଣସି କୌଣସି ଦେବପୁତ୍ର କହିଲେ, ‘ମଗଧ ଦେଶର ବୈଦେହ୍ୟବଂଶ ବଡ଼ ସଙ୍ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ । ତେଣୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଂଶ ଉପଯୁକ୍ତ’ । ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେବପୁତ୍ର କହିଲେ, ‘ସେହି ବଂଶ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । କାରଣ, ସେ ବଂଶର ମାତୃଶୁଦ୍ଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିତୃଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ବଂଶ ବିପୁଳ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ନୁହେଁ । ମଗଧର ରାଜଧାନୀ, ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନଙ୍କରେ ସୁଶୋଭିତ ନୁହେଁ । ସେ କେବଳ ବନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜକ ହୋଇପାରେ’ ।

୨— କୋସଳ ରାଜବଂଶ— କେତେକ ଦେବପୁତ୍ର କହିଲେ, ‘କୋସଳ ରାଜବଂଶ ସୈନ୍ୟ, ଯାନ ବାହନ ଓ ଧନରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ’ । ଅନ୍ୟ ଦେବପୁତ୍ରମାନେ କହିଲେ, ‘ସେ ବଂଶ ମାତଙ୍ଗଠାରୁ

ଉତ୍ତର ହୋଇଅଛି । ପୁଣି ସେ ବଣର ପିତୃ ମାତୃ ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ।
ତହିଁରେ ପୁଣି ମାତ ଧର୍ମରେ ଏ ରାଜକୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ।

୩—ବଂଶ ରାଜବଂଶ—ପୁଣି କେତେକ ଦେବପୁତ୍ର
କହିଲେ, ‘ଏହି ବଂଶ ରାଜବଂଶ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ ।
ସୁତରାଂ ବୋଧସଭାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ’ । ଅନ୍ୟ ଦେବପୁତ୍ର-
ମାନେ କହିଲେ, ‘ସେ ବଂଶ ଅନୁନ୍ନତ ଏବଂ ନ୍ୟୋପପ୍ରକୃତ । ସେ
ବଂଶର ବହୁ ରାଜା ପର ଧୂରୁଷଙ୍କ ଆଡୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି
ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ନାସ୍ତିକ ।
ସୁତରାଂ ବୋଧସଭାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନ ଅନୁପଯୁକ୍ତ’ ।

୪—ବୈଶାଳୀର ରାଜା—କେତେକ ଦେବପୁତ୍ର କହିଲେ,
‘ବୈଶାଳୀ ମହାନଗରୀ ସମୃଦ୍ଧ, ସୁଭିକ୍ଷ, ରମଣୀୟ ଓ ଜନପୂର୍ଣ୍ଣ
ସୌଧମାଳାରେ ଅଳଂକୃତ—ପୁଷ୍ପବାଟିକା ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନରେ
ପ୍ରମୁଖ ଦେଶାଯାଏ, ସତେ ଯେପରିକି ଦେବତାମାନଙ୍କର
ରାଜଧାନୀକୁ ଅନୁକରଣ କରିଛି । ଏ ସ୍ଥାନ ତେଣୁ ବୋଧସଭାଙ୍କ ଜନ୍ମ
ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।’ ଅନ୍ୟ ଦେବପୁତ୍ରମାନେ କହିଲେ—‘ସେଠାର
ରାଜା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହୃଦ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ
କିମ୍ବା ଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, ବୃଦ୍ଧ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ
ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ସେ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ
ନିଜକୁ ରାଜାପରି ଭାବନ୍ତି । କେହି କାହାର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ନୁହନ୍ତି । ସୁତରାଂ ବୋଧସଭାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନଗରୀ ଆଦୌ ଉପଯୁକ୍ତ
ନୁହେଁ’ ।

୫—ଅବନ୍ତୀ ରାଜବଂଶ—ଜଣେ ଦେବପୁତ୍ର କହିଲେ,
 “ଏହି ପ୍ରଦ୍ୟୋତକ ବଂଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ, ଉତ୍ତମ ସାନବାହନ
 ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ପାରନ୍ତି । ତେଣୁ
 ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଏ ସ୍ଥାନ ଉପଯୁକ୍ତ” । ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ
 “ସେହି ବଂଶର ରାଜା ବଡ଼ କୋପନ ସ୍ୱଭାବ, କ୍ରୂର, କଟୁଭାଷୀ ଓ
 ଦୁଃସାହସୀ । ସେ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ
 ବଂଶ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଅଶୋଭନୀୟ ।

୬—ମଥୁରା ରାଜବଂଶ—ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେବପୁତ୍ର
 କହିଲେ,—‘ମଥୁରା ନଗରୀ ସମୃଦ୍ଧ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଜନପୂର୍ଣ୍ଣ ।
 କଂସ-ବଂଶର ସୁରସେନମାନଙ୍କର ରାଜା ‘ସୁବାହୁ’ଙ୍କର ସେ
 ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ । ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଉପଯୁକ୍ତ’ ।
 ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ‘ସେ ରାଜା ମିଥ୍ୟା ଦୁଷ୍ଟ ବଂଶରେ
 ଜାତ । ଦୟା ରାଜା ଅଟେ । ଏ ନଗରୀ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ
 ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ’ ।

୭—କୁରୁ ରାଜବଂଶ—ଜଣେ ଦେବପୁତ୍ର କହିଲେ,
 ‘ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଶର ଏବଂ ରୂପବନ୍ତ ରାଜା
 ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଏ ବଂଶ
 ସମର୍ଥ । ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଉଚିତ’ । ଅନ୍ୟଜଣେ
 କହିଲେ—ପାଣ୍ଡବବଂଶର ରାଜାମାନେ ନିଜ ବଂଶକୁ କଳଙ୍କିତ
 କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଧର୍ମଙ୍କର, ଭୀଷଣଙ୍କୁ
 ପବନଙ୍କର, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଓ ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କୁ
 ଅଶ୍ୱିନୀକୁମାରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏ ବଂଶ ମଧ୍ୟ
 ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ” ।

୮— ମୈଥିଳ ରାଜବଂଶ — ଆଉଜଣେ ଦେବପୁତ୍ର କହିଲେ,—ମୈଥିଳରାଜା ସୁମିତ୍ରଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଏହି ମିଥିଳା ନଗର ଅଟନ୍ତି ସୁନ୍ଦର । ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ପଦାତି ପ୍ରଭୃତିରେ ସେ ରାଜା ସମୃଦ୍ଧ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା, ମୋତି ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ-ମାଳା ଅଛି । ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମରେ ଭୀତସନ୍ତପ୍ତ । ସେ ବଡ଼ ସହୃଦୟ ଓ ଧର୍ମବତ୍ସଳ । ତେଣୁ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱେ ପାଇଁ ସେବଣ ବଡ଼ ଉପଯୁକ୍ତ” । ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ—“ଏ ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ସତ; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅତି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି । ସେ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱେ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ” ।

ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ଦେବପୁତ୍ର ଜନ୍ମହୀନର ଷୋହଳଟି ରାଜ୍ୟରେ (ଷୋଡ଼ଶ ଜାନ ପଦେଷୁ) ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେତେ ରାଜବଂଶ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତା କଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଦେଖାଗଲା । (୧)

କେବଳ ଆଠଟି ବଂଶର ଜାଣିବା କଥା

ଷୋହଳଟି ରାଜ୍ୟଭିତରୁ ଏଠାରେ କେବଳ ଆଠଟି ବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁମିତ୍ରଙ୍କର ବଂଶ, ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କପରେ ନଷ୍ଟହୋଇ, ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ସାତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବଂଶର କେଉଁ ରାଜା କେଉଁଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ କହି ଦେବନାହିଁ । ପୁଣି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳୁ ନାହିଁ । ‘ରଂଠପାଳ ସୁତ୍ର’ରେ ଲେଖାଅଛି, କୁରୁ ଦେଶରେ ‘କୌରବ’

(୧) ମୂଳଅଂଶର ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷାନ୍ତର ।

ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ରାଜବଂଶର ଯେଉଁ ବରଂଶ ମିଳେ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା । ସିପିଟକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏ ଭଳି ବରଂଶୀ ଅଲ୍ପାଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ।

ଶାକ୍ୟବଂଶ — ବୌଦ୍ଧଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଶାକ୍ୟବଂଶର ପରିଚୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି । ତଥାପି ଉଲ୍ଲିଖିତ ଷୋହଳଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାକ୍ୟବଂଶର ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ କାହିଁକି ନାହିଁ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ । ଏ କଥା ହୋଇଥାଇ ପାରେ ଯେ, ଏ ତାଲିକା ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶାକ୍ୟବଂଶର ମୁଖ୍ୟାନତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଦେଶ ମିଶି ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏ ତାଲିକାରେ ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜଗୃହକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍ କରି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ । ସେ କହିଲେ—

ଉଚ୍ଚଂ ଜାନପଦୋରାଜା ହିମବନ୍ତସ୍ତସ୍ୟ ପସ୍ତସତୋ ।
ଧନ ବରସ୍ମେନ ସଂପନ୍ନୋ କୋସଲେସୁ ନିକେତନେ ॥
ଆଦିତାନାମ ଗୋତ୍ରେନ ସାକିୟାନାମ ଜାତିୟା ।
ତଦ୍ଭା କୁଳା ପଞ୍ଚଜିତୋଦ୍ଧି ରାଜ ନକାମେ ଅଭି—

ପଦ୍ମଅୟଂ ॥୧

“ହେ ରାଜା ! ଏଠାରୁ ସିଧା ହିମାଳୟର ପାଦ ଦେଶରେ କୌଶଳ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରଦେଶ (ଅଞ୍ଚଳ) ଅଛି । ତାହାର ଗୋଟି ଆଦିତ୍ୟ

(୧) ସୁଦ୍ଧନିପାତ, ପଦ୍ମବତ୍ତା ସୁଦ୍ଧ ।

ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଜାତି ହେଉଛି ଶାକ୍ୟ । ହେ ରାଜା ! ମୁଁ ସେହି ବଂଶଜ । କାମ-ଉପଶେଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇଗଲି ।”

ଏହି ଗାଥାର “କୋସଲେସୁ ନିକେତିନୋ” ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ । “କୋଶଳ ଦେଶରେ ଯାହାର ଘର”, କୋଶଳ ଦେଶର ବୋଲି ଯେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ—ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ, ଶାକ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନେକ ଦିନୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ଶାକ୍ୟଙ୍କର ଲୋକେ କୋସଳ ରାଜାଙ୍କୁ କରି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହମାତ୍ର ନିଜେ ଚଳାଉଥିଲେ । ସେଠା ରାଜାଙ୍କ ଦାସୀ କନ୍ୟା ସହିତ ‘ପସେନଦ’ଙ୍କ ବିବାହ କଥା ଏଥିପ୍ରବେ କୁହା ଯାଇଛି । ସେ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରାଇସ୍ ଡେଭିସ୍ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବୋଧହୁଏ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି କୋସଳ ରାଜାଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଶାକ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ତେବେ ନିଜ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାରେ କି ଆପତ୍ତି ଥିଲା । (୧) କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଜାତି ଭେଦ ପ୍ରଥା ଯେ କେଡ଼େ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଏହା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ । ଉଦୟପୁରର ରାଜା ଆକବରଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ । ତଥାପି ନିଜ ଝିଅକୁ ଆକବରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିଲେ । କୋସଳ ବଂଶ “ମାତଙ୍ଗ ରୁଦ୍ରପୁର” ବୋଲି ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି । ତହିଁରୁ ଜଣାଯାଉଛି ସେ ବଂଶ ମାତଙ୍ଗ (ଚଣ୍ଡାଳ) କୁଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଉଠିଥିଲା । ଏପରି ବଂଶ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଶାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିବେ ଏହା ତ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ।

ଗଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା—ଉପରେ କୁହା
ଯାଇଛି, ଏ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଗଣଅଧିକାର ଗୃହିତ ଥିଲା ।
ବଞ୍ଜୀ, ମଲ୍ଲି ବା ଶାକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ
ଜଣାଯାଏ ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କୁ
ରାଜା କୁହାଯାଉଥିଲା । ସବୁ ରାଜା ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ
ଜଣକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲେ । ସେ ସାରାଜ୍ୟବନ ପାଇଁ
ନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ
ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ । ବଞ୍ଜୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି
ମହାରାଜା ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ । ବଞ୍ଜୀମାନଙ୍କ ସେନାପତିଙ୍କ
ନାମୋଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ନୁହେଁ । ବୋଧହୁଏ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରି ସେମାନେ ଆପଣାର
କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ନେଉଥିଲେ । ଗଣରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର
ଓ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଆଇନ କାନୁନ୍ ପ୍ରଣୟନ
କରି ଯାଇଥିଲା ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଣ-ରାଜ୍ୟ ଚଳୁଥିଲା ।

ଗଣରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶର କାରଣ—ସୋହଲଟି
ଦେଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ
ମହାରାଜାଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା । ମଲ୍ଲମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୋଟ
ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବଞ୍ଜୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ,
ଏହିପରି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗଣଶାସିତ ସ୍ଵାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ରହି
ଯାଇଥିଲା ସେ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଗୃହିତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିର
କବଳିତ ହେଲା । ଯଥା ସମ୍ଭବ, ଗଣରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶିତା
ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ—ଏ ଦୁଇ କାରଣରୁ
ଏ ଭଳି ଭୁଲ୍ଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା ।

କ୍ରମେ ଗଣରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ନାହିଁ । ବାପ ପରେ ପୁଅ ରାଜା ହେଲେ । ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଏହିପରି ଅଧିକାର ମିଳିଯିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଚିଲାସୀ ଓ ଦାୟିତ୍ବହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ବାଭାବିକ । ଉପରେ ବଞ୍ଚୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତହିଁରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଗଣରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅନାଦର ଭାବ ଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜକୁ ଏକମାତ୍ର ରାଜାବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ପରେ ବଞ୍ଚୀମାନଙ୍କର ଗଣରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଜାତଶତ୍ରୁ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ପାରିଥିଲେ ।

ଗଣରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସମର୍ପଣ ମିଳିବା ସମ୍ଭବପର ନ ଥିଲା । ଯଦି କୌଣସି ରାଜା ଇଚ୍ଛାନ୍ୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବା ଅନ୍ୟ ଗଣରାଜ୍ୟଠାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା । ଏ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମସ୍ତ ରାଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଣେ ମାତ୍ର ସର୍ବାଧିକାରୀ ରାଜା ରହିବା ଅଧିକ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଥିଲା । ମହାରାଜ୍ୟମାନେ ଯଦିଓ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ରାଜଧାନୀ ନିକଟରେ ସୁଦୂର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ବଳପୂର୍ବକ ତାକୁ ଅନ୍ତଃସୁରକୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଯଦିଓ ଉଣା ଅଧିକେ ଏପରି ବହୁ ଅନାଚାର ସେମାନେ ଜନ୍ମୁଥିଲେ, ତଥାପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଗଣରାଜ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ଏ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଅଧିକ ଚାଲିଲା । ଗଣରାଜ୍ୟମାନେ ଯଦି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଗଣରାଜ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ଲୋକ ଦ୍ବାରା ରଖା ଯାଇ ଯାଉ ଯାଉ । ଗଣରାଜ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଉପାଦେୟ

ଗଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା—ଉପରେ କୁହା
ଯାଇଛି, ଏ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଗଣଅଧିକାର ଗୁଳିତ ଥିଲା ।
ବଜ୍ରୀ, ମଲ୍ଲି ବା ଶାକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶପିଟକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ
ଜଣାଯାଏ ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କୁ
ରାଜା କୁହାଯାଉଥିଲା । ସବୁ ରାଜା ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ
ଜଣକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲେ । ସେ ସାରାଜୀବନ ପାଇଁ
ନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ
ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ । ବଜ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି
ମହାରାଜା ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ । ବଜ୍ରୀମାନଙ୍କ ସେନାପତିଙ୍କ
ନାମୋଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ନୁହେଁ । ବୋଧହୁଏ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରି ସେମାନେ ଆପଣାର
କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ନେଉଥିଲେ । ଗଣରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର
ଓ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଆଇନ କାନୁନ୍ ପ୍ରଣୟନ
କରା ଯାଇଥିଲା ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଣ-ରାଜ୍ୟ ଚଳୁଥିଲା ।

ଗଣରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶର କାରଣ—ଷୋହଲଟି
ଦେଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ
ମହାରାଜାଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା । ମଲ୍ଲମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗ୍ରେଟ
ଗ୍ରେଟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବଜ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ,
ଏହିପରି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗଣଶାସିତ ସ୍ଵାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ରହି
ଯାଇଥିଲା ସେ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିପତ୍ୟ ଗୁଳିତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିର
କବଳିତ ହେଲା । ଯଥା ସମ୍ଭବ, ଗଣରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଳାସିତା
ଏବଂ ରାଜମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ— ଏ ଦୁଇ କାରଣରୁ
ଏ ଭଳି ତୁମ୍ଭକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା ।

ତେଣୁ ଗଣରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ନାହିଁ । ବାପ ପରେ ପୁଅ ରାଜା ହେଲେ । ବଣ ପରମ୍ପରା ହେଲେ ଏହିପରି ଅଧିକାର ମିଳିଯିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଳାସୀ ଓ ଦାୟିତ୍ବହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ବାଭାବିକ । ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତହିଁରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଗଣରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅନାଦର ଶ୍ରବଣ ଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜକୁ ଏକମାତ୍ର ରାଜାବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଗଣରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଜାତଶତ୍ରୁ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ପାରିଥିଲେ ।

ଗଣରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ସମ୍ଭବପରି ନ ଥିଲା । ଯଦି କୌଣସି ରାଜା ଇଚ୍ଛାକୃତ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବା ଅନ୍ୟ ଗଣରାଜ୍ୟଙ୍କଠାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥିଲା । ଏ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମସ୍ତ ରାଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଣେ ମାତ୍ର ସର୍ବାଧିକାରୀ ରାଜା ରହିବା ଅଧିକ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଥିଲା । ମହାରାଜ୍ୟମାନେ ଯଦିଓ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ରାଜଧାନୀ ନିକଟରେ ସୁଦୂର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ବଳପୂର୍ବକ ତାକୁ ଅନ୍ତଃସୂରକୁ ଘେନି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଯଦିଓ ଉଣା ଅଧିକେ ଏପରି ବହୁ ଅନାଚାର ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଗଣରାଜ୍ୟଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଅପେକ୍ଷା ଏ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଅଧିକ ନ ଥିଲା । ଗଣରାଜ୍ୟମାନେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଦୂରତ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରୁ ନ ଥିବ । କରଭାର ଏବଂ ବେଠି,

ଏଥିରେ ସେମାନେ ଲୋକକୁ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ । ଲୋକକୁ ଏପରି ଭୟଞ୍ଜକ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏକଛତାଧିପ—ମହାରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ନ ଥିଲା । ନିଜର ସୁଖ ସ୍ବାଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କର ସ୍ବରୂପ ପଇସା କଉଡ଼ି ପାଉଥିଲେ । ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକଛତାଧିପତି - ଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ହିତକର ବିବେଚିତ ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ ।

ଏକଛତାଧିପତିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଗ ପରମ୍ପରାରେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମତ୍ତ କ୍ଷେମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ବାରାହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏକଛତାଶାସନ ପଦ୍ଧତିର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ବିଚାର କରିବାର ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ—ବ୍ରହ୍ମମାନଙ୍କରେ ଗଣଅଧିକାର ଚାଲିତ, ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମଗର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାହିଁ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଗଣଅଧିକାର ଚାଲିତ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା । ‘ଅମୁହଂ ସୁଖ’ରୁ ଜଣାଯାଏ, ଶାକ୍ୟଙ୍କ ପରି ଗଣରାଜାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉ ନ ଥିଲେ । (୧) ଗଣରାଜାମାନେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଆଦୌ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ ନଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏକଛତାଶାସନ ମହାରାଜାମାନେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବରଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗ ପରମ୍ପରା କ୍ଷେମେ ଭୂମି ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ପୁରସ୍କାର

(୧) ତଣ୍ଡାସ୍ତେ ଗୋତମ ସତ୍ୟ ଜାତ-ଇତ୍ୟଦ୍ ସନ୍ତାପନସ୍ତେ ସମାଜା ନ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଭୁଗବଶେଷ୍ଟ, ନ ବ୍ରାହ୍ମଣେମାନେଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି
(ସାଦନକାୟ, ଅମୁହଂସୁଖ)

ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ । ସୂତ୍ର ପିଟକରୁ ଜଣାଯାଏ, ବମ୍ବେସାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସୋଶ ଦଣ୍ଡ, କୂଟଦଳ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ରାହ୍ମଣ-ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କୋସଳ ଦେଶର ପୋକ୍ଖର ସାତ (ପୋଖର ସାଦ) ତାରୁକ୍ଷ (ତାରୁଷ) ପ୍ରଭୃତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗିରି ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଥିଲା । ଏଣୁ “ପରସ୍ପରଂ ଭାବସ୍ମନ୍ତଃ, ଶ୍ରେୟଃ ପରମ ବାପ୍ସ୍ୟଥ” ନ୍ୟାୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଏବଂ ଏକଜଗତୀୟନ ପଦ୍ଧତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି ଯେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରମଣ (ପରିବ୍ରାଜକ) ଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଗଣଶକ୍ତିଗୁଳିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହି ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର ଆଦର-ଅନୁରାଗ ଥିଲା । କାରଣ ସେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁ ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଚିନ୍ତନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ, ରାଜନୀତିର ବିଷୟ ବିଚାର କରି, ଗଣଶକ୍ତିଗୁଳିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ବିଧାନର ମାର୍ଗ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନ ଥିଲା । ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ବିଚାରୁଥିଲେ ଯେ, ଯାହା କିଛି ଚାଲୁଛି ଓ ଅଛି ତାହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

ଗଣରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଆଦର ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ । ବର୍ଜ୍ଜୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ବୁଦ୍ଧ ସାତୋଟି ମାତୃଶିଷ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଥିପ୍ରତି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ; କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ନୂତନ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କପରି ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ପାରିବ,

ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ଗଣରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ରାଜା ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରେ, ତାହାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ମିଳି ମିଶି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ, ନା ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗଣରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ନିବାରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାଣି କରିବେ, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ।

ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଗଣଶକ୍ତିରୂପିତ ରାଜ୍ୟର କଳ୍ପନା ପୂର୍ବପୂର୍ବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବସିଲେ । ‘ଘାତ ନିକାୟ’ରେ ଆଦର୍ଶ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର ଅଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ‘ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର’ ଓ ଅନ୍ୟଟି ‘ମହା ସୁଦର୍ଶନ ସୂତ୍ର’ । ଏ ଦୁଇଟିରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ୍ ଏବଂ ଏହି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି ଯେ, ସମ୍ରାଟ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ଚିନ୍ତା ନ କରି, ବହୁ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବକ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ‘ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ’ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି—

“ପାଣୀ ନ ହନ୍ତୁ କୋ, ଅଦନ୍ତଂ ନାଦାତବ୍, ତାମେ ସ୍ତୁ ମିଚ୍ଛା ନ ତରତବ୍, ମୁସା ନ ହସିତବ୍, ମୃଜ୍ଜଂ ନ ପାତବ୍” ।

ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଘେରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମିଥ୍ୟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ବୌଦ୍ଧ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶୀଳ (ନିୟମ) ଉପଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ । ସ୍କୂଲରେ, କି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ—ଉଭୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଲା । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ଥିଲା ; କେବଳ ବାହ୍ୟ କଥାମାନଙ୍କରେହିଁ ପ୍ରଭେଦ ରହିଲା ।

କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଗୌତମ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ଗଣଶକ୍ତି-ରୁଚିତ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଗଣଅଧିକାର ରୁଚିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି “ସଦ୍ଧ”ର ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାଇ ପାରନ୍ତି । ସୁତରାଂ ଏପରି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ସମକାଳୀନ ଧାର୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତି

ବ୍ରାହ୍ମ ଧାରଣା

ଆଜକାଲ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ଅଛି ଯେ, ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାହଣକର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବେଦଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା । ପରେ ସେମାନେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ବେଦରୁ ଉପନିଷଦ୍—ଦର୍ଶନ ବାହାର କଲେ ଓ ତାହା ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏହି ଦର୍ଶନର ସଂସ୍କାର ବିଧାନ କରି ନିଜର ସପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ । ଏହି ବିଚାର ପ୍ରଣାଳୀ ନିତାନ୍ତ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଦୂର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ-ଧର୍ମର ଯଥାର୍ଥତା ଉପଲବ୍ଧ କରି ହେବ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଯୁଗର ଧାର୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ ମନେ ହୁଏ ।

ଯଜ୍ଞ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରବାହ

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଦେଶରେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ସଂସ୍କୃତିର ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା । ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଜନମେଜୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକାଳରେ ସେହି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି କୁରୁଦେଶରେ ନିଜକୁ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପି

ଯାଇ ନଥିଲା । କୁରୁଦେଶରେହିଁ ସେ ପ୍ରବାହର ଗତି ସୀମିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଦେଉଛି ଏହି ଯେ, ପୂର୍ବ-ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ମୁନି ରୁଷିମାନଙ୍କର ଅହିଂସା ଓ ତପଶ୍ଚରଣ ଉପରେ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବହୁଲେକ ବାସ କରୁଥିଲେ ।

ତପସ୍ବୀ ମୁନି-ରୁଷି

‘ଜାତକ ଅଟ୍ଟକଥାରେ ତପସ୍ବୀ—ମୁନିରୁଷିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି । ସେ ସବୁରୁ ଜଣାଯାଏ, ମୁନି ରୁଷିମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ଏବଂ ସେତେଦୂର ସମ୍ଭବ “ଦେହ-ଦଣ୍ଡନ କରିବା । ଏହି ମୁନିରୁଷିମାନେ ଏକାକୀ ବା ଫଦବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ବୀ-ପରିବ୍ରାଜକ ରହୁ ଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅନେକ ଜାତକ କଥାରୁ ମିଳେ । ଅରଣ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା କନ୍ଦ ଓ ଫଳ ମୂଳ ପ୍ରଭୃତି ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । କୌଣସି କୌଣସି ସମୟରେ ଲୁଣିଆ ଓ ଖଟା ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ । (୧) ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଦର କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଦାର୍ଥମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁନି ରୁଷିମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା । ତଥାପି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେଉ ନଥିଲେ । ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅହିଂସା-ଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ।

ମୁନ ଋଷିମାନଙ୍କର ସରଳତା

ଲୋକଙ୍କର ଗୁଲ୍ ତଳଣି ବା ଛନ୍ଦ କପଟ ଜାଣୁ ନ ଥିବାରୁ ତପସ୍ବୀମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୃହସ୍ଥାଣ୍ଡମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ସ୍ବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରକ୍ଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଅଣା ଯାଇଥିବା ଏବଂ ସତ୍ୟବତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରାଶରଙ୍କ ରଚନାଦ୍ବାରା ପ୍ରଭୁତ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁନିଋଷିମାନେ କୃପଥରେ ଗୁଳିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଜାତକ ଅଟ୍ଟକଥାରୁ ଜଣାଯାଏ । ତଳେ ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅବତାରଣା କରାଯାଉଛି ।

ପୂର୍ବ କାଳରେ, ବାରାଣସୀ ନଗରରେ ବୁଦ୍ଧଦତ୍ତ ରାଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଔଦତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ବୋଧିସରା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାପ୍ତବୟସ ହେବା ପରେ ସେ ସନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ପାଞ୍ଚଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ହିମାଳୟର ଉପତ୍ୟକାରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ବର୍ଷା ଋତୁ ଉପଗତ ହେବାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ — “ଗୁରୁ ଦେବ ! ଆମେ ଜନବସତିକୁ ଯାଇ ଲୁଣିଆ ଓ ଖଟା ପଦାର୍ଥ ଖାଇ ଆସିବୁ ।” ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, “ହେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ! ମୁଁ ଏଠାରେ ରହୁଛି, ତୁମେ ଯାଇ ଦେହର ଅନୁକୁଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରେଜନ କରି ଆସ ।”

ତା ପରେ ତପସ୍ବୀମାନେ ବାରାଣସୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାପ ଶୁଣି ସ୍ବୟଂ ରାଜା ଆସି, ନିଜ ବଗିଚାରେ ଗୁରୁମୁଖ୍ୟା କଟାଇବାକୁ ‘ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ଅନ୍ତଃସ୍ବରରେ

କରାଇଲେ । ଦିନେ ସହରରେ ସୁରାପାନ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା । ତପସ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହର ମିଳିବ କୁଆଡ଼ୁ ? ତେଣୁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ । ସୁରାପାନ କରି ତପସ୍ବୀମାନେ ଅଣଆୟୁ ଡୋଇ ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ ଓ କେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ଭାବରେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ ହେଲେ । ପ୍ରକୃତସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଅନୁତାପ କଲେ । ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ଡାଗ କରି ସେମାନେ ହିମାଳୟ ପଥେ ଯାତ୍ରା କଲେ । ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଏକ ଦିଗରେ ବସିଗଲେ । ଗୁରୁଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ—‘ଜନବସତିରେ ତୁମର ଭଣ୍ଡା ପାଇଁ କୌଣସି ଅୟୁବଧା ହୋଇ ନାହିଁ ତ ?’ ସେମାନେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ‘ହେ ଗୁରୁଦେବ ! ଆଜ୍ଞାନେ ବଡ଼ ସୁଖରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ପାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାନ କରିଅଛୁ ।

**ଅପାୟିନ୍ୟ ଅନାଚ୍ଛିନ୍ୟ ଅଗାୟିନ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ ଚ
ବସନ୍ତ କରଣି ପିତ୍ତ ଦଃଠା ନାହୁନ୍ତି ବାନର ॥ (୧)**

ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ମଦ ପିଇଲୁ, ନାଚିଲୁ, ଗାଇଲୁ ଏବଂ କାନ୍ଦିଲୁ । ମଦ ପିଇ ଆମେ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ହୋଇ ନ ଗଲୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ବାକୀ ରହିଲା ।

ମୁନିଭିକ୍ଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଭେଦ ନ ଥିଲା—ତପସ୍ବୀ—
ମୁନିଭିକ୍ଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାତିଭେଦ ନ ଥିଲା ।
ଯେକୌଣସି ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ତପସ୍ବୀ ହୋଇ ଯିବା ପରେ, ଶ୍ରମଣ

ସମାଜରେ ତାହାର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ —
ଜାତକରେ ଲିଖିତ ମାତଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟପରେ
କୁହା ଯାଉଛି । (୧)

ବାରାଣସୀ ନଗର ବାହାରେ ଏକ ଚଣ୍ଡାଳ କୂଳରେ ମାତଙ୍ଗ
ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଦିନେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା
ବେଳେ ବାରାଣସୀର ଶେଠଙ୍କର କନ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକା
ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାତଙ୍ଗ ଏକ ପାଖରେ
ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ । ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକା ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା
ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲା । ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ
କହିଲେ—ଏ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ । ଏହା ଶୁଣି ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକା ତାଙ୍କୁ
ଅପରିଶ୍ରମ ମନେ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରୁହିଁ ଫେରିଗଲା । ଦୃଷ୍ଟ-
ମଙ୍ଗଳିକା ମାସେ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇ
ନିଜର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଓ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ
ପଇସା କଉଡ଼ି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ । ସେଥିର ସେ ବାଟରୁ ଫେରିଯିବା
ଫଳରେ (ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିଥିବା) ଲୋକେ ବଡ଼ ନିରାଶ ହେଲେ ।
ସେମାନେ ମାତଙ୍ଗଙ୍କୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆଦାତ କରି ସଞ୍ଜହାନ
ଅବସ୍ଥାରେ ବାଟରେ ପକାଇ ଦେଇ ରୁଲିଗଲେ । ଅଳ୍ପ ସମୟ
ପରେ ମାତଙ୍ଗ ଚେତା ପାଇ ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକାର ପିତାଙ୍କ ଘରଠାକୁ
ଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରର ପାହାଚ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ । ନିଜକୁ
କାହିଁକି ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଯିବାରୁ
ସେ କହିଲେ, ‘ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକାକୁ ନ ନେଇ ମୁଁ ଏଠାରୁ କଦାପି
ଯିବି ନାହିଁ’ । ସେ ସେପରି ଭାବରେ ସାତଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି

ରହିଲେ । ଶେଷରେ ଶେଠ ନରୁପାୟ ହୋଇ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ । ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମାତଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡାଳ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲିଗଲେ ।

ଯଦିଓ ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକା ମାତଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ତଥାପି ତା ସଙ୍ଗେ ପତି ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ମାତଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ । ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ସାତଦିନ ପରେ ମାତଙ୍ଗ ଘରକୁ ଫେରି ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକାକୁ କହିଲେ—“ତୁମେ ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଦିଅ ଯେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମାତଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବ୍ରହ୍ମ । ପୃଥିବୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ତଳେ ସେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବେ ।” ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହିଲା । ପୃଥିବୀ ରାସ୍ତିରେ ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକାର ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଗ୍ରାମର ବହୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ମାତଙ୍ଗରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରୁ ତଳକୁ ଖସିଲେ ଓ ନିଜ କୁଟୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଖୁଠିରେ ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକାର ନାଭିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ।

ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଓ ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକାକୁ ବାରଣସୀକୁ ନେଇଗଲେ । ନଗରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରି ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ଲୋକେ ତାହାର ଆଦୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ । ନ’ ମାସ ପରେ ସେହି ମଣ୍ଡପରେ ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା । ମଣ୍ଡପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଶୁଟିର ନାମ ରଖାଗଲା ମାଣ୍ଡବ୍ୟ । ଲୋକେ ସେହି ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ

କଲେ । ନିଜ ପୁତ୍ର ସହିତ ମଙ୍ଗଳିକାକୁ ସେଠାରେ ରଖାଇଲେ ।
ତାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ତ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ପିଲା ଦିନରୁ ମାଣ୍ଡବ୍ୟକୁ ପଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼
ବୈଦିକ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ବତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ । ତିନି
ବେଦରେ ସେ ପ୍ରବୀଣତା ଲାଭ କଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ
ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ । ଦିନେ ମାତଙ୍ଗ ରକ୍ଷି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ
ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ବାରଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ । ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ—
“କୌପୁମା ପିନ୍ଧ ପିଣାତ ପରି ତୁମେ କିଏ ହୋ, ଏଠି ଛୁଡ଼ା
ହୋଇଛ ?” ମାତଙ୍ଗ କହିଲେ—“ତୁମର ଏଠାରେ ବହୁତ
ଅଳ୍ପ-ପାନ ଅଛି । ଏହି କାରଣରୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ କିଛି ମିଳି
ଯିବ ବୋଲି ଏଠି ଛୁଡ଼ା ହୋଇଛି ।

ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଲେ—‘କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାଦ୍ୟ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ-
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୋ ଭଳି ମାତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ’ ।
ଦୁର୍ଦ୍ଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସମୟ ଯାଏ ଏ ଭଳି ବାଗ୍ବତଶ୍ରୀ ଲାଗିଲା ।
ଶେଷରେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ନିଜର ତିନିଜଣ ଦ୍ବାର ରକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ବାରା
ମାତଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଲେ । ଏହାର
ପରିଣତିରେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କର ବାକ୍ଶକ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ।
ଆଖି ଲେଉଟି ଗଲା । ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ।
ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ
ଏହି ଦଶା ଦଢ଼ିଲା । ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବୁଲି ଗଲା—ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଲେ । ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦି୍ୟ ଦେଖି ମାଙ୍ଗଳିକା
ଭୟ ଶ୍ବତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା । ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ତପସ୍ବୀର ପ୍ରତ୍ନବରେ
(ଅଭିଶାପ) ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେପରି

ଦୁର୍ଗତ ହୋଇଥିବାର ଜାଣି ସେହି ଚପଟୀକୁ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାର ପଡ଼ିଲେ । ଏଣେ ମାତଙ୍ଗ ରୂଷି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଭିକାରୀପେ ମିଳିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ । ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଓ ନିଜ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ମାତଙ୍ଗ ରୂଷି ନିଜ ଅଇଁଠାରୁ କିଛି ଦେଇ ତାକୁ କହିଲେ—
“ଏହା ନେଇ ତୁମ ପୁଅ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ପକାଇଦେଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ । ଦୃଷ୍ଟମଙ୍ଗଳିକା ସେପରି କରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ । ଚଣ୍ଡାଳର ଅଇଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ସାରା ବାରଣସୀରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା ଲୋକ-ଲଜ୍ଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଡାକ କରି ମଧ୍ୟରାଜ୍ୟ (ରାଷ୍ଟ୍ର) ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ; କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିଲେ ।

ପରେ ମାତଙ୍ଗ ରୂଷି ବୁଲି ବୁଲି ମଧ୍ୟରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ମାତଙ୍ଗ ସେଠାକୁ ଉପଗତ ହୋଇଥିବାର ଜାଣି ପାରି ମଧ୍ୟରାଜ୍ୟର ରାଜାକୁ କହିଲେ—‘ଏଠାକୁ ନୁଆ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଭିକାରୀ ଜଣେ ମାୟାବା ଲୋକ ଓ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ସେ ନାଶ କରିଦେବ ।’ ଏହା ଶୁଣି ରାଜା, ମାତଙ୍ଗକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଲେ । ସେମାନେ ତାକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟିଏ ପାତେରି ନିକଟରେ ଭିକାରୀ ଖାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଓ ତାକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାର ପକାଇଲେ । ଏଥିରେ ଦେବତାମାନେ କ୍ରୋଧ ହେଲେ ଓ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ପକାଇଲେ । ମାତଙ୍ଗଙ୍କ ହତ୍ୟା ଫଳରେ ମଧ୍ୟରାଜ୍ୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟସ୍ତ କରି ବିଆ ଯାଇଥିବା କଥା ଅନେକ ଜାତକରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ଏ କଥାରେ କିନ୍ତୁ କେତେଦୂର

ସତ୍ୟତା ଅଳ୍ପ କହ ହେବନାହିଁ । ମାତଙ୍ଗ ରୂପି ଚଣ୍ଡାଳ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଏହା ବସନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗାଥାମାନଙ୍କରୁ ନିଶ୍ଚୟେଣୁ ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଛି ।

ତଦମିନାପି ଜାନାଥ ଯଥା ମେଘଂ ନିଦସ୍ସନଂ
ଚଣ୍ଡାଳପୁତ୍ରୋ ସୋପାକୋ ମାତଂ ଗୋ ଇତି ବିସ୍ମୟତୋ ।
ସୋୟସଂ ପରମଂ ପତ୍ନୋ ମାତଂ ଗୋୟଂ ସୁଦୁଲ୍ଲଭଂ
ଆଗଚ୍ଛୁ ତସ୍ମୟପତ୍ନଂ ଶତ୍ରୁୟା ବ୍ରାହ୍ମଣା ବହୁ
ଦେବଯାନଂ ଅଭିରୁହ୍ୟ ବିରଜଂ ସୋ ମହାପଥଂ
କାମରାଗଂ ବିରାଜେତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକପଗୋ ଅହୁ
ନ ନଂ କାତେ ନିବାରେସି ବ୍ରହ୍ମଲୋକପ ପତ୍ନିୟା ।

ଅର୍ଥାତ୍,

୧ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ।

କୁକୁର ମାଂସ ଭକ୍ଷକ ଚଣ୍ଡାଳର ପୁଅ ମାତଙ୍ଗ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।

୨ । ସେହି ମାତଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହନୀୟ ଓ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ ।

୩ । ବିଷୟ ବାସନାକ୍ଷୟକାରୀ ମହାନ୍ ମାର୍ଗରେ, ଦେବଯାନରେ (ସମାଧି) ଚଢ଼ି ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହେବାପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ଶମ୍ଭୁଙ୍କର କଥା କାଳ୍ପନିକ—ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ନାମକ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଅରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା । ତାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ

ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର ମରିଗଲା । ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଘଟଣା ଜାଣିବାପରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରି ପକାଇଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କଲା । ଏ କଥା ରାମାୟଣରେ ବିସ୍ତୃତଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଭବଭୂତ ଉତ୍ତରାସନ ଚରିତରେ ସମାବେଶିତ କରିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଘଟଣା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରିତିକାଳରେ କେବେ ଘଟିଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନାହିଁ । ଏଇ କଥାକୁ ଯେ ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ରାଜା ଯାହା କିଛି କରିପାରନ୍ତି । ଏତିକି ମାତ୍ର ସତ୍ୟକଥା ପରି ଏଥିରୁ ଜଣା ଯାଉଛି ।

ଶ୍ରମଣ—ଅରଣ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ମୁନିରୂଷିମାନଙ୍କୁ ତାପସ ବା ପରିବ୍ରାଜକ କୁହା ଯାଉଥିଲା । ସେମାନେ କପରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣା ଯାଏ ନାହିଁ । ଏହି ତପସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜନବସତିମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରମଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ‘ଶ୍ରମଣ’ ଶବ୍ଦ ‘ଶ୍ରମ୍’ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପରିଶ୍ରମକାରୀ । ଯେଉଁପରି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରରକ ଶ୍ରମ କରୁଥିବା କୁଲି ମୁଲିଆଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି । ଶ୍ରମିକମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମଣମାନେ ସମାଜର

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗୃତ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ‘ଶ୍ରମଣ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏମାନେ ତପସ୍ୟାରେ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଶ୍ରମ ବା କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ । ଯଦିଓ ବଣରେ ରହୁଥିବା ମୁନିରୂପିମାନେ ତପସ୍ୟା ସାଧନରେ ନିଜ ନିଜର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମଣ କୁହା ଯାଉ ନଥିଲା । ଏହି ହେତୁରୁ ମନେହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦ ପାଇଁ ଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେହିମାନେହିଁ ‘ଶ୍ରମଣ’ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଉଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମୁନିରୂପିମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମଣ କୁହା ଯାଉ ନଥିଲା ।

ତେଷଠିଟି ଶ୍ରମଣ ପଦ୍ଧା

ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରେଟ ବଡ଼ ତେଷଠିଟି ଶ୍ରମଣ ପଦ୍ଧା (ସମ୍ମଦାୟ) ଥିଲା । “ଯାନତ ଗାଣି ଯାନତ ସଚ୍ଚଠି,”— ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତେଷଠିଟି ମତର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧମତ ବା ପଦ୍ଧାଁର ଗଣନା ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ କହିବା କଷ୍ଟକର । ଯଦି ବୌଦ୍ଧ ପଦ୍ଧା ତହିଁରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହାହେଲେ ପାଲି ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ‘ବାଷଠି ମତ’ (ଦ୍ୱାସଚ୍ଚଠି ଦିଚ୍ଚଠିଗତାନ)ର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ତଦ୍ୱାରା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ଯେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଶ୍ରମଣ ପଦ୍ଧା ବ୍ୟତୀତ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବାଷଠି ଗୋଟି ଶ୍ରମଣ ପଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା । ଘର ନିକାୟର, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୁତ୍ତଳାଳ ଧୁତ୍ତରେ ଏହି ବାଷଠିଟି ଶ୍ରମଣ ପଦ୍ଧାର ମତ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ବିସ୍ତୃତଭାବରେ ବୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କର-

ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୃତ୍ରିମ ବା କାଳ୍ପନିକ ପରିମନେହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁଖ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାଷ୍ପିରୁ ବେଶୀ ପତ୍ନୀର ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା । ତେଣୁ ସୁଖରତକ ବାଷ୍ପିଟି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଚରିତ କଳ୍ପନା କରି ଏଇ ସୁଖରେ ଭର୍ତ୍ତିକରି ଦେଇଛନ୍ତି । ‘ବାଷ୍ପିଟି ଶ୍ରମଣ ପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ,’—ଏଥିର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣପତ୍ନୀଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାର ଅଳ୍ପତା । ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ ‘ପତ୍ନୀ’ଗୁଡ଼ିକ ସମାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ‘ବାବା’ ‘ବେଗମୀ’ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗଣନା କଲେ ସଂଖ୍ୟା ଯେ କି ବିରାଟ ହେବ, କହି ହେଉ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ‘କବର’, ‘ଦାକୁ’, ‘ଉଦାସୀ’ ପ୍ରଭୃତି ପତ୍ନୀର ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଲୁହେ ।

ତପସ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ—ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ କେବଳ ବିରାଟ-କାୟ ଛ’ଟି ଶ୍ରମଣସଦ୍ଧ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ନିର୍ଗ୍ରହ’ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ପତ୍ନୀର ଐତିହାସିକ ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱମୁନି । ଏହାଙ୍କର ପରିନିବାଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମର ୧୯୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା ଅନୁମିତ ହୁଏ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ୪୦୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶାର୍ପଙ୍କର ନିକଟର ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମଣସଦ୍ଧ ନାୟକମାନଙ୍କର ମତାବଳୀର ବିରୁଦ୍ଧ ପରେ କରାଯିବ । ଏଠାରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯାଉଛି, ଯହିଁରୁ ତାପସ୍ୟାମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ

ଜନ୍ମିଯିବ । ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ସୁତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମଜ୍ଞିମ ନିକାୟର ‘ମହା ଶୀତ୍ର ନାଦ’ ସୁତ୍ରରେ ତପସ୍ୟାର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖାଯାଏ ତାହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ତଳେ ତହିଁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର ଦିଆ ଯାଉଛି ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସାରସୁତ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି—“ହେ ସାରସୁତ୍ର ! ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ ପ୍ରଜାର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି । ମୁଁ ତପସ୍ୱୀ ହେଲି, ‘ରୁଷ’ ହେଲି, ଜୁରୁପ୍‌ସୀ ହେଲି ଏବଂ ପ୍ରବବତ୍ତ ହେଲି ।

ତପସ୍ୱୀତା—“ହେ ସାରସୁତ୍ର ! ମୋର ତପସ୍ୱୀତା କପରି ଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ।

(କ) ମୁଁ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲି । ଲୌକିକ ବିଧି ପାଳନ କରୁ ନଥିଲି । ହାତ ଆଞ୍ଜୁଳରେ ଭିକ୍ଷା କରି ଖାଉଥିଲି । ଯଦି କେହି କହୁଥିଲା, ‘ଆପଣ ଏ ଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ’ ମୁଁ ତାହା ଶୁଣୁ ନଥିଲି । ଯଦି କେହି କହୁଥିଲା ‘ଆପଣ ଛୁଡ଼ା ହୋଇ ରହନ୍ତୁ,’ ମୁଁ ତାହା କଥା ଶୁଣୁ ନଥିଲି । ବସିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି କେହି ଅଳ୍ପ ଆଣି ଦେଉଥିଲା କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ ରଖୁଥିବା ଅଳ୍ପ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ ନଥିଲି । ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ରନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା ସେହି ପାତ୍ରରେ ସେହି ଅଳ୍ପ ମତେ ଯଦି କେହି ଦେଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ ଥିଲି । କାଠର ବା ପଥରର ପାତ୍ରରେ ଯଦି କେହି ଅଳ୍ପ ଆଣି ଦେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖୁ ନଥିଲି । ଏରୁଣ୍ଡି ବା କାନ୍ଥର ଆରପଟେ ରହି ଯଦି କେହି

ମତେ ଭିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଉ ନ ଥିଲି । ଦୁଇଜଣ ଖାଇ ବସିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉଠିପଡ଼ି ଯଦି ଭିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା, ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ ଥିଲି । ଗର୍ଭିଣୀ, ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ତନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ନାରୀ କମ୍ପା ରତି କ୍ଷୀଢ଼ାରତ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ ଥିଲି । ମେଳାରେ ବା ଖାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥଳରେ ତଥାପି ଦେଉଥିବା ଅନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ ଥିଲି । ସେଉଁଠାରେ କୁକୁର ଠିଆ ହୋଇଥାଏ କମ୍ପା ମାଛୁ ଜମି ଭଣ ଭଣ ହେଉଥାନ୍ତି ସେପରି ସ୍ଥାନରୁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ନେଉ ନ ଥିଲି । ମତ୍ସ୍ୟ, ମାଂସ, ସୁର ପ୍ରଭୃତି ଖାଉ ନ ଥିଲି (୧) । ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଥରେ ମାସ ଖାଇ ମୁଁ ରହୁଥିଲି । ଦୁଇଟି ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଦୁଇଗ୍ରାସ, ତିନିଘରୁ ତିନି ଗ୍ରାସ, ଏପରି ଭାବରେ ସାତଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ବଢ଼ାଇ ସାତ ଦିନରେ ସାତଗ୍ରାସ ଖାଇ ରହୁଥିଲି । ଗୋଟାଏ କାଠ ଡକ୍କାରେ ଡକ୍କାଏ ଅନ୍ଧ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି । ସାତ ଦିନଯାଏ ବଢ଼ାଇ ବଢ଼ାଇ ସାତଡକ୍କା ବା ଅଣକ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କର, (ସାତଗ୍ରାସ ଖାଇ) ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲି । ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଣାୟ ଦିନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲି । ଦୁଇଦିନ ଛୁଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଥଦିନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲି । ଏ ପ୍ରକାର ଉପବାସର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ସମ୍ରାଜ୍ଞରେ ଥରେ ବା ଡକ୍କାଏ ମାସ ଭୋଜନ କରୁଥିଲି ।

(ଖ) ଶାକ, ସୁଆଁ, ଗୁଉଳ, ନାବାର, ମୋଚ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଚମିଶଣ୍ଡ, ଶିଉଳୀ, ରସୁ, ଦାସ ବା ଗାଈର ଗୋବର ପ୍ରଭୃତି ଖାଇ

---

(୧) ଜେନସାଧୁ ମତ୍ସ୍ୟ—ମାଂସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁର ପିଇବାର ଅଦୌ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ୧୯ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାଂସହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବେ ସାଜିଛି ।

ମୁଁ ରହୁଥିଲି । ବଣର ଏକ ବୃକ୍ଷର ବଳ୍ବଳ ପିନ୍ଧି ଚଳୁଥିଲି । ମୁଁ ଶଶପଥ ବା'ମୋଟା ଲୁଗାର କୌପୀନ ପିନ୍ଧୁଥିଲି । ମନୁଷ୍ୟ ବାଳରେ ନିର୍ମିତ କମ୍ବଳ, ଦୋଡ଼ାବାଳ ତିଆରି କମ୍ବଳ, ଉଲ୍ଲୁକ ପକ୍ଷୀର ପର ନିର୍ମିତ ବସ୍ତ୍ର ଶୂଦର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି ।

(ଗ) ମୁଁ ଦାଡ଼ି, ନିଶ ଏବଂ ବାଳ ଉପୁଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲି । ମୁଁ ଛୁଡ଼ା ହୋଇ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି । ମୁଁ ଆଶୁମାଡ଼ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି ।

(ଘ) ମୁଁ କନ୍ୟାର ଶେଷରେ ଶୋଉଥିଲି । ଦିନରେ ତିନିଥର ଗାଧୋଉଥିଲି । ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେହକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲି । ଏହା ଥିଲା ମୋର ତପସ୍ୟା ।

ରୁକ୍ଷତା—“ହେ ସାରପୁତ୍ର ! ମୋର ରୁକ୍ଷତା କପରି ଥିଲା କହୁଛି ।

(କ) ଅନେକ ବର୍ଷର ଧୂଳିରେ ମୋର ଶରୀର ଉପରେ ଏକପ୍ରସ୍ଥ ମଳ ଜମି ଯାଇଥିଲା । ଯେପରି କୌଣସି କେନ୍ଦୁ ପତ୍ତରେ ଅନେକ ବର୍ଷର ଧୂଳି ଲାଗି ରହେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ଧୂଳିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସଫା କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫା କରିଦେବ ତାହା ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ନଥିଲି । ମୋ ରୁକ୍ଷତା ଏପରି ଥିଲା ।

ଜୁଗୁପ୍ସା—ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋର ଜୁଗୁପ୍ସା କପରି ଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ।

(କ) ମୁଁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି । ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଦୟା ଜାତ ହେଉଥିଲା । ଏପରିକି ବିଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ହାତରେ ନ

ମରୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ସତର୍କ ରହୁଥିଲି । ମୋ ଜୁଗୁପ୍ସା ଏହିପରି ଥିଲା । (ଜୁଗୁପ୍ସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହଂସା ପ୍ରତି ବିମୁଖତା)

ପ୍ରବାଚକତା—ହେ ସାରିଯୁଗ ! ମୁଁ ମୋର ପ୍ରବାଚକତା କିପରି ଥିଲା କହୁଛି ।

(ଖ) ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ଗାଈ ଜଗାଳି, ଘାସ କଟାଳି, କାଠୁରଆ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷକକୁ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ଏକାନ୍ତ ପଦା ସ୍ଥାନକୁ ଦଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲା ସେମାନେ ମୋତେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖେ । କୌଣସି ଅରଣ୍ୟ ମୃଗ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଦଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ମୁଁ ସେପରି ଦଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲି । ମୋ ପ୍ରବାଚକତା ଏପରି ଥିଲା ।

କଦର୍ଯ୍ୟ ଭୋଜନ—“ଯେଉଁଠାରେ ଗାଈ ବନ୍ଦା ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଚରିବାକୁ ଚାଲିଯିବାପରେ, ମୁଁ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ର ବଳରେ ଯାଇ ବାଙ୍କୁଣୀର ଗୋବର ଖାଉଥିଲି । ମୋର ମଳମୁତ୍ର ରୋଧ ହୋଇ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲି । ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଏହିପରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ।

ଉପେକ୍ଷା—(କ) “ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅରଣ୍ୟରେ ରହୁଥିଲି । ଅରଣ୍ୟ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ବାହାରର ପ୍ରାଣୀ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମାତ୍ରେ ତାହାର ରୋମ ଟାକୁରି ଉଠୁଥିଲା । ଶୀତ ଦିନେ ଶାଷଣ ବରଫ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାବେଳେ ମୁଁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲି ଓ ଦିନରେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯିବା ଯାଉଥିଲି । ଶରଦିନର ଶେଷଭାଗରେ ମୁଁ ମୁହଁ

ଗଗନ ତଳେ ରହୁଥିଲି ଓ ରାତିରେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଚାଲି
ଯାଉଥିଲି । ଶୃଙ୍ଗାନରେ ମରୁଷ୍ୟଙ୍କର ହାତକୁ ମାଣିକର ମୁଁ
ଶୋଉଥିଲି । ଯଦୃଃ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ମୋ ଉପରେ ଛେପ
ପକାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଡାଗ କରୁଥିଲେ, ଧୁଳି ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ ମୋ
କାନରେ ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରେଟ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ତଥାପି
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପାପବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମୁ ନ ଥିଲା ।

ଆହାର ବ୍ରତ—(ଖ) “କେତେକ ଶ୍ରମଣ ବା ପ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର
ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଆହାରଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ । ସେମାନେ
କେବଳ ବରକୋଳି ଖାନ୍ତି, ବରକୋଳିର ରୁଷ୍ଟି ଖାନ୍ତି, ବରକୋଳି
ପାତଳ ପିଅନ୍ତି ବା ତହିଁରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇ
ରହନ୍ତି । ମୋର ପୁଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ବରକୋଳି
ଖାଇ ରହୁଥିଲି । ହେ ସାରିପୁତ୍ର ! ତୁମେ ମନେ କର ନାହିଁ ଯେ
ସେ ସମୟରେ ବରକୋଳିର ଆକାର ଖୁବ୍ ବଡ଼ଥିଲା । ଆଜିକାଲି
ବରକୋଳି ଯେପରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ଫଳ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ
ସେହିପରି ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ମାସ ବରକୋଳି ଖାଇ ରହିବା
ଫଳରେ ମୋର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । କଲ
ବା ଆଖୁ ପ୍ରଭୃତିର ଗଣ୍ଡିପରି ମୋ ଶରୀରର ଗଣ୍ଡି ସବୁ ପୁଷ୍ଟ
ଦେଖା ଯାଉଥିଲା । ମୋର କଟୀବନ୍ଧ ଓଟର ପାଦ ପରି ଦେଖା-
ଯାଉଥିଲା । ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡ ତାକୁଡ଼ି ମାଳାପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ।
ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଡରର ଖମ୍ବ ସବୁ ଯେପରି ତଳ ଓପର ହୋଇ-
ଯାନ୍ତି ମୋର ଗୁଡ଼ିର ପଞ୍ଜର ହାତ ସେହିପରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
ମୋର ଆଖି ଗଣ୍ଡର କୃପରେ ପଡ଼ିଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି
ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା । ଯେପରି କଥା ବିହନ ଲାଭ କାଟି

ଶରୀରେ ପକାଇ ଦେଲେ ଶୁଣି ଯାଏ ସେହିପରି ମୋର ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରି ଶୁଣି ଯାଇଥିଲା । ପେଟରେ ହାତ ବୁଲାଇଲବେଳେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ହାତ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା । ପୁଣି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଇଲବେଳେ ହାତକୁ ପେଟର ଚମଡ଼ା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା । ଏପରିକି ମୋର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଓ ପେଟର ଚମଡ଼ା ଏକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ଶୌଚ ବା ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବସିଲବେଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା । ଶରୀର ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଇଲବେଳେ ମୋ ଦେହରୁ ବାଳ ଝଡ଼ି ଯାଉଥିଲା । ଉପବାସ ହେତୁରୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । କେତେକ ଶ୍ରମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଗ ଖାଇ ରହୁଥିଲେ । ଖସା ବା ଗୁଞ୍ଜଳ ଖାଇ ରହୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥରେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ । ହେ ସାରିପୁତ୍ର ! ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାନ୍ୟ ଖସା, ଗୋଟିଏ ମାନ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜଳ ବା ମୁଗ ଖାଇ ରହୁଥିଲି । ତୁମେ ମନେ କର ନାହିଁ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଏ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବଡ଼ ଥିଲା । ଆଜିକାଲି ଏଗୁଡ଼ିକର ଦାନାର ଆକାର ଯେପରି ଦେଖୁଚ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଥିଲା । ଏହି ଉପବାସ ଝଡ଼ିତୁରୁ ମୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।”

ବୁଦ୍ଧ ଗୋଷାଗୁର୍ବ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଏକ ପୂର୍ବ-ଜନ୍ମରେ ଏପରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ । “ସେ ସମୟରେ ବରକୋଳି ପ୍ରଭୃତି ପଦାର୍ଥ ଆଜିକାଲି ପରିଥିଲା”— ଏଭଳି ଉଲ୍ଲେଖରୁ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଷାଗୁର୍ବ୍ୟଙ୍କ ମତ ସୁକ୍ଷ୍ମସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକାର ହେଉଛି । କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ତପସ୍ୟାର ନିରର୍ଥକତା ଦେଖାଇବାପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ରଚକ ଏ ସବୁ କଥା ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହାଇଛନ୍ତି ।

‘କ’ ବସ୍ତ୍ରଗର ତପସ୍ୟା ବଧୂଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଗନ୍ତୁ (ଜୈନ ସାଧୁ) ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ବାଳ ଉପାଡ଼ିବା ଉପବାସ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ବଧୂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ।

‘ଖ’ ବସ୍ତ୍ରଗମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତପସ୍ୟା ବଧୂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପଦ୍ଧାର ଶ୍ରମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ସେ ସବୁ ବଧୂ, ‘ବାବା’ ‘ବୈରାଗୀ’ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚଳିତ ।

ମଳ ମୁହଁ ଖାଇବା ପ୍ରଥା— ନିଜର ମଳମୁତ୍ର ଖାଇବା ପ୍ରଥା ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଅଦୌରା ପ୍ରଭୃତି ପଦ୍ଧାରେ ଚଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ । କାଶୀରେ ତୈଲଙ୍ଗସ୍ଥାମୀ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ । ସେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ । କାଶୀରେ ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପରମହଂସ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଗୋଡ଼ବନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଲେଜର ଥିଲେ । (କାଶୀର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୋବନ୍ଦ ସାହବ କହୁଥିଲେ ।) ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ମାତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ସତ୍ତାନ୍ତରୁଚିତ ଶୈଳ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କପର କୌପୀନ ପିନ୍ଧିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଯୁକ୍ତି ବାହାର କଲେ । ସ୍ନେହପଥରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁଲ୍ଲସବାଲୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଯାଉଥିଲେ । ସାହେବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, “ତୁମେ କଣ ‘ପରମହଂସ’ ? ଯଦି, “ହଁ” ଉତ୍ତର ମିଳୁଥିଲା, ତେବେ ସାହେବ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅବା ସାହେବଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ କପରି ? ସେମାନେ ନ ଖାଇବାରୁ ସାହେବ କହୁଥିଲେ—‘ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ

ପରମହଂସମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ମାନବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମନରେ ଭେଦଭାବ ପୂରି ରହିଛି । ତୁମେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁ ଉଲଗ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କୌପୀନ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ସେ ବାଧା କରିଥିଲେ ।

ଥରେ ତୈଲଙ୍ଗସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଘଟିଲା । ପୋଲସବାଲୁମାନେ ତୈଲଙ୍ଗସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ କଲେକ୍ଚର ସାହେବଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇଥିବା ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁନିହବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହେବଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇ ଦେଇ ସାହେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ଆପଣ କଣ ପରମହଂସ ?” ସ୍ୱାମୀଜୀ, “ହଁ” କରିବାରୁ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, “ଆପଣ କଣ ମୋର ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ?” ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ — ‘ଆପଣ କଣ ମୋର ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ?’ ସାହେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ‘ଯଦିଓ ମୁଁ ପରମହଂସ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକର ଅନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।’ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଠାରେ ନିଜ ହାତ ଉପରେ ମଳ ଡାଗ କଲେ ଏବଂ ହାତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହେବଙ୍କୁ କହିଲେ — “ନିଅନ୍ତୁ, ଏହାହିଁ ମୋର ଅନ୍ନ । ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖି ।” ସାହେବଙ୍କୁ ଏ କଥାରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ହୋଧରେ କହିଲେ — “ଏହା କଣ ମଣିଷର ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ନ ?” ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ନିଜେ ଖାଇଗଲେ ଓ ହାତକୁ ଝାଡ଼ି ପୋଛି ସପା କରିଦେଲେ । ଏହା ଦେଖି ସାହେବ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କି ଗୁଡ଼ି ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କେବେ ହେଲେ ପଚାରି ନ ଥିଲେ । ମୁଁ

ଯେତେବେଳେ ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାଶୀରେ ଥିଲି, ସେଠାର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏ କଥାଟି ବଡ଼ ଆଗ୍ରହରେ ମତେ କହିଥିଲେ । “କାଶୀ ଯାଅ” ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ।

ଆଧୁନିକ ତପସ୍ୟା— ଏହି ତୈଲଙ୍ଗସ୍ଥାମୀ ଶୀତଦିନର ଭୟଙ୍କର ଜାଡ଼ରେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାହାରେ ରଖି ଗଙ୍ଗାରେ ବସି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଖରାଦିନେ ଯହିଁରେ ଚାଲିଲେ ପାଦରୁ ଛୁଲ ଛୁଡ଼ିଯିବ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସେପରି ତତଲ ବାଲରେ ବସି ରହୁଥିଲେ ।

ଲୁହା କଞ୍ଚାରେ ଖଟ ତିଆରି କରି ତାରି ଉପରେ ଶୋଉଥିବା ବୈରାଗୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି । ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏପରି ଜଣେ ବୈରାଗୀ କାଶୀର ‘ବନ୍ଦୁମାଧବ’ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ । କାଠର ଲେଙ୍ଗୁଟି ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିବା ବାବାଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ।

ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ମନରେ ତପଶ୍ଚରଣ ପ୍ରତି ଆଦର—

ତପସ୍ୟାର ଉପଶ୍ରେକ୍ତ ବିଧି ବିଧାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶାକ, ସୁଆଁ, ଚାଉଳ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା କଢ଼ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହିବା ପ୍ରଭୃତି ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଅରଣ୍ୟବାସୀ ମୁନିରୁଷିମାନେ ନିଜସ୍ବ କରି ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ବଳକଳ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନିହୋଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ଶ୍ରମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନ ଅଗ୍ନିହୋଷ ତ୍ୟାଗ କଲେ । ଅରଣ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ମୁନି ରୁଷିମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ତପସ୍ୟା ବିଧି ନେଇ ତାହା ସହିତ ବର୍ମଶସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ।

ଉପରେ କୁହା ଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ “ନଗ୍ରହ” ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଳୀ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ‘ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଶ୍ୟପ’, ‘ମକ୍ଷଳ ଗୋସାଳ’ ‘ଅଜନ କେସ’, ‘ପକ୍ଷ୍ମ କାତ୍ୟାୟନ’ ଏବଂ ‘ସଞ୍ଜୟ ବେଲଟ୍ଠଠ ପୁତ୍ର’ । ଏହି ପାଞ୍ଚଜଣ ଶ୍ରମଣ ନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ମତ ବିଚାର ସନ୍ଧେପରେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରାଯାଇଛି । ତହିଁରୁ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହେବ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ମତଭେଦ ଥିଲା । ତଥାପି ଦୁଇଟି କଥାରେ ସେମାନେ ଏକମତ ଥିଲେ ।

୧—ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା ।

୨—ଅନ୍ୟାୟକ ପରିମାଣରେ ତପସ୍ୟା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ।

ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ— ଏଥିପୂର୍ବେ କଥିତ ହୋଇଅଛି ଯେ, ଏହିସବୁ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା । ଶ୍ରମଣମାନେ ପୂର୍ବରେ ତମ୍ବା (ଭାଗଲପୁର) ପଶ୍ଚିମରେ କୁରୁଦେଶ, ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦେଶରେ, ବର୍ଷା ଋତୁମାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଆଠମାସ ଯାକ ବରାବର ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ । ତାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଅନାଦର ଏବଂ ତପସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମି ଥିଲା ।

ଯାଗଯଜ୍ଞର ପ୍ରସାର — କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାମାନେ ଯାଗଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିଲେ ।

ଯାଗଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଶଳର ରାଜା ପସେନଦା, ଭକଟ୍ଠା ନାମକ ଗ୍ରାମ ଗୋବିନ୍ଦର ସାଥ (ଦ୍ରୋଣର ସାଥ)କୁ ଏବଂ ସାଲବତକା ଗ୍ରାମ ଲେହକ (ଲେହକ୍ୟ) ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ମଗଧର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ‘ସୋଣଦଣ୍ଡ’ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ “ଚମ୍ପା” ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଟୁମ୍ବକୁ ‘ଶାଶୁ ମନ’ ନାମକ ଗ୍ରାମ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ । ଘଦନିକାୟରେ ଏ କଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା; ‘କୋଶଳ ସଂସ୍କୃତ’ର ନବମ “ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ, ନିଜେ ରାଜା ପସେନଦା ଯାଗଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଯାଗଯଜ୍ଞର ପ୍ରସାର କୋଶଳ ଓ ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା । କାରଣ, ଯାଗଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ସେହିପରି ରାଜା ବା ସେ ଭଳି ଉପହାର ପାଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେହିଁ ସମ୍ଭବପରି ଥିଲା ।

ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାଗଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଥିଲା । ତେଣୁ ତାହାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ବା ପ୍ରଣାଳୀ ବାହାର କରାଗଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା କଥା କହି ହୋମ କରାଉଥିଲେ । ଯଥା — ଅମ୍ଭଙ୍କ ପ୍ରକାରର କାଠକୁ ଅମ୍ଭଙ୍କ ପ୍ରକାରର ଦର୍ବୀ (କାଠ ଡଳା)ରେ, ଅମ୍ଭଙ୍କ ଫଳ ଗ୍ରେପା, ତହୁଁ, ଅମ୍ଭଙ୍କ ପ୍ରକାରର ଗୁଜଲକୁ, ଅମ୍ଭଙ୍କ ପ୍ରକାରର ଦିଅ, ଅମ୍ଭଙ୍କ ପ୍ରକାରର ତେଲ, ଅମ୍ଭଙ୍କ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀର ରକ୍ତ ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଭଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ । ଏହା ଘଦନିକାୟରୁ ଜଣାଯାଏ । କୌଣସି କୌଣସି ଶ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ (୧) ମନେ ହେଉଛି, ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲୋକେ ହୋମ କରୁଥିଲେ ତଥାପି ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧାନ ମଧ୍ୟରେ

(୧) ଦେଶକୁ ଅବତରାୟ, ବୁଦ୍ଧଜାଲ, ସାମନ୍ତ ଫଳସ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି ।

ପରିଗଣିତ ହେଉ ନଥିଲା । କାର୍ତ୍ତିକ ନା, ସହ ଶ୍ରୋମକାଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ-ମାନଙ୍କୁ ଓ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ କରୁ ନଥିଲେ ।

ଦେବତାମାନଙ୍କ ପୂଜା— ଆଜିକାଲି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁପରି ଦେବଦେବୀ ଯଥା ପିଣ୍ଡାଦ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ଦେଉଥିଲେ । ଆଜିକାଲିର ଦେବତା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସକାଶେ ପୂଜାଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜାତିରେ ପ୍ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ଆଜିକାଲିର ଦେବତା ବୁଦ୍ଧ ସମୟର ଦେବତାଙ୍କ ପରି କାଳ୍ପନିକ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବହୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରାଣମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଇଛି । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ସବୁ ନ ଥିଲା । ବଟଗଛ ପରି ଗଛରେ, କୌଣସି ପର୍ବତରେ ବା ବଣରେ ମହାନୁଭବ ଦେବତାମାନେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନୀତ ନିବେଦନ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି—ଲୋକଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାରର ଧାରଣା ଥିଲା । ତେଣୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ବଳି ନ ଦେଇ ସେମାନେ ନିଜର ବିନୀତ ନିବେଦନ ଜଣାଉଥିଲେ । ‘ପଳାସ ଜାତକ’ (ସଂଖ୍ୟା-୩୦୭) ରୁ ଜଣାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜୀବକାରୁପେ ସେମାନେ ପୂଜାଣ୍ଡ ହେଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ । ଯେଉଁପରି ଆଜିକାଲି ଅନୁନ୍ନତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସକାଶେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ଦରକାର ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଦେବତା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା

ନ ଥିଲା । ଲୋକେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦୈନ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିନୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ନିଜ ହାତରେ ବଳ ଦେଉଥିଲେ । ସୁଜାତା, ବଟବୃକ୍ଷବାସୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦୁଧ କ୍ଷୀର ମନାପି ଥିଲେ । ଶେଷରେ ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷତଳେ ବସି ଗୌତମ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ବୌଦ୍ଧ ଚିନ୍ତକଳା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାଯାଏ । ସାରକଥା ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା ସକାଶେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା ।

ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷ — ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାଣ ନ ଥିଲା କି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚା ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ଆଜିକାଲିର ପରି ସେ ସବୁ ଧାର୍ମିକରୂପ ପାଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଉ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଲୋକେ ସେ-ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୁଝୁ ନଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯାଗଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୃତିକୁ ବେଦ ଓ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ସମର୍ଥନ ମିଳି-ଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର୍ମିକ କୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରା ଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବହୁ ବ୍ୟୟସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସାଧ୍ୟାତ୍ମକ ଥିଲା । ଯାଗଯଜ୍ଞରେ ଶହ ଶହ ଗାଈ ଓ ବଳଦ ମରା ଯାଉଥିଲା । ଋଷବାସର ଉପଯୋଗୀ ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ରଜାମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଣିଷ୍ଠ ଲୋକେ ବଳ-ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ । ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ବଡ଼ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ

ସେମାନଙ୍କର, ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର—ଆଶ୍ରୟ ବଢ଼ିଲା । ତେଣୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯାପନ ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ସକାଶେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରି ଦେଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା । ଏ ସବୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଶ୍ରମଣସଂସାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନକୁଦିନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିଲା ।

ଉପନିଷଦ ସମୟର କୃଷି— ଆଜିକାଲି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଯେ ବେଦରୁ ଉପନିଷଦ୍ ଏବଂ ଉପନିଷଦରୁ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ପ୍ରଭୃତି ଧର୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି; ସୁତରାଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ଧର୍ମ । ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଉପର ଆଲୋଚନାରୁ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷଦରୁ ବାହାରି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଦକାଳ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାରୁ ବାହାରି ଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଉପନିଷଦ୍—ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କପରି ଥିଲା ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବିଚାର କଲେ ବୋଧହୁଏ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ ।

ମୋର ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ହିନ୍ଦୀସ୍ମୃତି ଆଣି ଅହିଂସା’ରେ (୧) ଏ କଥା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ଯେ ଆରାଣ୍ୟକ ଏବଂ ଉପନିଷଦ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ଉପନିଷଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକାରେ କେତେକ

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଜାତକର ଅନେକ କଥାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁଲେକ ହୋମ-ହବନ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ଶ୍ରମଣ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନଗୁଟ୍ଠ ଜାତକ (ସଂଖ୍ୟା—୧୫୪)ରୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ସାରାଂଶ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି ।

ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ବାରାଣସୀରେ ରାଜା ଥିବାବେଳେ ଔଷଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଣରେ ବୋଧିପତ୍ନୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସରୁ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ଜାତାଗ୍ନି ରଖିଥିଲେ । ବୋଧିପତ୍ନୀ ଷୋଡ଼ଳ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ— ‘ଦେଖ, ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ ଏହି ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦି ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହାହେଲେ ତିନି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କର । ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରାୟଣ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ଅଗ୍ନି ନେଇ ବଣକୁ ଯାଅ, ତାହାର ସେବା ହାରା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରାୟଣ ହୁଅ ।’

ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ବୋଧିପତ୍ନୀଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ନିଜ ‘ଜାତାଗ୍ନି’ ନେଇ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲେ । ସେଠାରେ ଆଶ୍ରମ କରି ସେହି ଅଗ୍ନି ସେବାରେ ଲାଗି ଗଲେ । ଦିନେ ଜଣେ କୃଷକ ବୋଧିପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଦାନ କଲା । ସେହି ବଳଦଟିକୁ ବଳ ଦେଇ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ବୋଧିପତ୍ନୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ଲୁଣ ସରି ଯାଇଥିଲା । ଲୁଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ । ତେଣେ କେତେକ ଗୁଣ୍ଡାଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେହି ‘ବଳଦଟିକୁ ମାରି ପକାଇଲେ ଓ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରରେ ଯେତେକ ମାଂସ ଦରକାର ସେତେକ ପୋଡ଼ି ଖାଇଲେ ଓ ବଳତା ମାଂସ ଘେନି ଶୁଣ୍ଠିରେ ।

ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ଲୁଣ ନେଇ ଫେରିବାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବଳଦର ଚର୍ମ, ପୁଚ୍ଛ ଓ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଛି । ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଅଗ୍ନିଦେବତା ନିଜ ବଳକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା-ହେଲେ ମତେ ବା କପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ? ଏପରି ଭାବି ସେ ଅଗ୍ନିହୋଷ ପାତ୍ରକୁ ଜଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଓ ରୁଷି-ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ।

ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଉତ୍ତୁବେଳ କାଶ୍ୟପ ନଦୀକାଶ୍ୟପ, ଗୟା କାଶ୍ୟପ, ଏହି ତିନିଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ନିଜର ଅଗ୍ନିହୋଷପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା ।

ଉପନିଷଦର ରୁଷି

କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଶ୍ରମଣ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଏକ ପକ୍ଷରେ ବୈଦିକ ଯାଗଯଜ୍ଞ-ଚତୁର୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକତା—ଏ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳାୟମାନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ପ୍ରଭୃତିର ରୂପକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ ସବୁରୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ— ବୃହଦାରଣ୍ୟକୋପନିଷଦ୍ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଣର ମୂଳରେ ଥିବା କଥା ଦେଖାଯାଉ । ସେଠାରେ ରୁଷି କହୁଛନ୍ତି—ଏହି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିପୂର୍ବରୁ କିଛି ନ ଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁ ଏ ସବୁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲା । ସେପରି କାହିଁକି ? କଣ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ, କଣ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୁଝାଯାଏ ? ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଜଣାଗଲା, ଆତ୍ମବାନ୍ ହୋଇ ଯାଅ । ସେହି ମୃତ୍ୟୁ

ଏହିଭଳି କାମନା କଲ ଯେ “ମୁଁ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞରେ ଯଜନ କରେ” । ଏଭଳି କାମନା କରି, ସେ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚପସ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଲା । ଏହି ଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଚପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ତତ୍ତ୍ଵ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନାଶ ହେଲା । ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଯଶ ଏବଂ ତାହାହିଁ ଶାନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଶରୀର ଫୁଲିଗଲା । ତଥାପି ସେହି ଶରୀରରେହିଁ ତାଙ୍କର ମନ ଥିଲା । ମୋର ଏହି ଶରୀର ମେଧ୍ୟ (ଯଜ୍ଞ ଯୋଗ୍ୟ) ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଆତ୍ମବାନ୍ ହୁଏ, ସେ ଏପ୍ରକାର କାମନା କଲେ । ମୋର ବଚ୍ଛେଦରେ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଫୁଲିଗଲା । ତେଣୁ ସେ ଅଶ୍ଵ (ଫୁଲିବା) ହୋଇଗଲା । ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେହରୁ ସେ ‘ମେଧ୍ୟ’ ହେଲା, ତହିଁରେହିଁ ‘ଅଶ୍ଵମେଧ’ର ଅଶ୍ଵମେଧର ସାର୍ଥକ ହେଲା । ଯେଉଁମାନେ ‘ଅଶ୍ଵ’କୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ବୁଝିବେ ସେମାନେହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଅଶ୍ଵମେଧକୁ ଜାଣି ପାରିବେ ।”

ଏଥିରେ ‘ଅଶ୍ଵମେଧ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଚପସ୍ୟା-ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ଧଂସାରୀ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ଖାଇବା ଲଜ୍ଜାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ । ସେ ଆତ୍ମବାନ୍ ହେଲା, ଅର୍ଥରୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଝମର ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ତାହାର ଲଜ୍ଜା ହେଲା । ସେହି ଲଜ୍ଜାରୁ ଯଶ ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା । ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣ ଅଟନ୍ତି । ସେ ଯଦି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲିଗଲା ପରି (ଅଶ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ) ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେହି ଶରୀର ପୋଡ଼ା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଏ ତତ୍ତ୍ଵ ଯେ ଜାଣିପାରେ, ସେ କେବଳ “ଅଶ୍ଵମେଧ” ଜାଣିପାରେ ।

ରୁଦ୍ରାଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ (୫୪) ରେ ପ୍ରବାହଣ ଜୈବଳ ଅରୁଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି—“ହେ ଗୌତମ ! ଦ୍ୟୁଲୋକେହିଁ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାହାର ସମିଧ । କରଣ ହେଉଛି ଧୂମ । ହବସ ହେଉଛି ଜାଳ । ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାର ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଗୁଲ୍ମଜ ।”

ଏଥିରୁ ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଯେ, ଏହି ର୍ଷିମାନଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରମଣ ସଂସ୍କୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରରେ, ଖୋଲା ଖୋଲି ଗୋଟିଏ ସେହି ଚିତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଛେଦା କରୁ ନଥିଲେ । ଅତଏବ ଏପରି ରୂପକାତ୍ମକ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଉପନିଷଦ୍‌ର ର୍ଷିମଧ୍ୟ ଜାତିଭେଦ ମାନୁ ନଥିଲେ

ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ର୍ଷିମାନେ, ଶ୍ରମଣମାନେ ଏବଂ ଉପନିଷଦ୍‌ର ର୍ଷିମାନେ—ଏ ସମସ୍ତେ, ଜାତିଭେଦ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ବିଷୟରେ, ଏକମତ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ର୍ଷିଙ୍କ କଥା ଏଥିପ୍ରତି କୁହାଯାଇଛି । ତହିଁରୁ ପଷ୍ଟ ଜଣା ଯାଉଛି, ମୁନି ର୍ଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଭେଦ ନ ଥିଲା । ଶ୍ରମଣ ସଂସ୍କୃତି ମାନଙ୍କରେ ଜାତିଭେଦ ପାଇଁ ମୋଟେ ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା । ତଳେ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ତହିଁରୁ ଉପନିଷଦ୍‌ର ର୍ଷି ମଧ୍ୟ ଜାତି ଭେଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ନଥିବାର ଜଣାଯିବ ।

ସତ୍ୟକାମ ନିଜ ମାତା ଜବାଳାଙ୍କୁ କହିଲେ—“ମା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି (ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି) । ମୋର ଗୋଷ୍ଠି କଣ, ମୋତେ କହ ।” ଏହାର

ଉତ୍ତରରେ ମା କହିଲେ—“ଆରେ ପୁଅ ! ଏକଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ । ଯୌବନ କାଳରେ ମୁଁ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲି (ବହୁତ ଚରନ୍ତ୍ରୀ) । ସେତେବେଳେ ତୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ତୋର ଗୋଷ୍ଠ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ । ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ‘ଜବାଳା’ ଏବଂ ତୋ ନାଁ ହେଉଛି ‘ସତ୍ୟକାମ’ । ତେଣୁ ତୋ ନାଁ “ସତ୍ୟକାମ ଜବାଳ” ବୋଲି ତୁ କହିଦେବୁ ।

ସତ୍ୟକାମ, ହାରଦ୍ରୁମତ ଗୌତମଙ୍କୁ କହିଲେ—“ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ।” “ତୁମର ଗୋଷ୍ଠ କଣ ?” ବୋଲି ଗୌତମ ତାକୁ ପଚାରିଲେ । ସତ୍ୟକାମ କହିଲେ, “ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ । ସେ କଥା ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ଥିଲି ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ‘ଯୌବନ କାଳରେ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ତେଣୁ ତୋର ଗୋଷ୍ଠ କଣ, ମୁଁ କହି ପାରିବି ନାହିଁ । ତୋ ନାଁ ‘ସତ୍ୟକାମ ଜବାଳ’ ବୋଲି ତୁ କହିଦେବୁ ।”

ଗୌତମ କହିଲେ—“ତୁମେ ସତ୍ୟବ୍ରହ୍ମ ଡୋର ନାହିଁ । ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସମିଧ ଆଣି ମୁଁ ତୁମର ଉପନୟନ କରି ଦେଉଛି । ଏହା କହି ସେ ସତ୍ୟକାମ ଜବାଳଙ୍କର ଉପନୟନ କରିଦେଲେ । (୧)

ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ଶାସନକାଳରେ ଜାତିଭେଦ ବଢ଼ିଗଲା

ଯଦୃଢ଼ ଉପନିଷଦ୍‌ର ଋଷି ଜାତି ଭେଦ ମାନୁ ନଥିଲେ, ତଥାପି ଜାତିଭେଦ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ସଙ୍ଗକୁ ବେଶି ମାନୁଥିଲେ । ସ୍ୱଜାକାମ ଚରୁତରୁ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଅଥଚ ସେହି ଉପନିଷଦମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବାଦରାୟଣବ୍ୟାସ ଓ ବ୍ରହ୍ମକାର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାତିଭେଦର ଚିନ୍ତିତ ବଳାଇଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରବଣାଧ୍ୟାୟନାର୍ଥ ପ୍ରତିଷେଧାତ୍ ସ୍ମୃତେଷ୍ଟା (୧) ଭିତ୍ତି ନ ଶୂଦ୍ର ସ୍ୟାପୁକାରଃ । ଯଦସ୍ୟ ସ୍ମୃତେଃ ଶ୍ରବଣାଧ୍ୟାୟନାର୍ଥ ପ୍ରତିଷେଧୋ ଭବତି । କେଦ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତିଷେଧୋ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତିଷେଧସ୍ତଦର୍ଥ ଜ୍ଞାନାନୁଷ୍ଠାନୟୋଶ୍ଚ ପ୍ରତିଷେଧଃ ଶୂଦ୍ରସ୍ୟ ସ୍ମୃତେ । ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତିଷେଧସ୍ତାବତ୍ ‘ଅଥାସ୍ୟ ବେଦମୁପଦେଶ୍ଚିତ ସ୍ତୁପୁଜତୁଭ୍ୟାଂ ଶ୍ରୋତ୍ର-ପୂର୍ଣ୍ଣମିତି । ପଦ୍ୟ ଦ୍ୱବା ଏତତ୍ ଶ୍ଳୋକଂ ପଞ୍ଚୁଦ୍ର ସ୍ତୁପାଞ୍ଜୁଦ୍ର ସମୀପେ ନାଧ୍ୟେତବ୍ୟମ୍ ଭବତ । ଅତଏବାଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତିଷେଧଃ । ଯସ୍ୟହି ସମୀପେନାଧ୍ୟେତବ୍ୟ ଭବତି, ସ କଥମଶୂଦ୍ର ମଧୀୟୀତି । ଭବତିଚ ବେଦୋଚ୍ଚାରଣେ ଜହ୍ନାଞ୍ଜେଦୋ, ଧାରଣେ ଶରୀର

ଭେଦ ଇତି । ଅତଏବ ଗୂର୍ଥା ଦର୍ଥଜ୍ଞାନାନୁଷ୍ଠାନସ୍ୟୋଃ
ପ୍ରତିଷେଷସ୍ୟୋ ଭବତି ‘ନ ଶୂଦ୍ରାୟ ମତଂ ଦଦ୍ୟାତ୍’
ଇତି (୧)

ଅର୍ଥାତ୍, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ଶୂଦ୍ରର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ
ଅଧିକାର ନାହିଁ । ବେଦ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସ୍ତୁତିରେ
ଶୂଦ୍ରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରା ଯାଇଛି । ବେଦ ଶ୍ରବଣ, ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଏବଂ
ତାହାର ଅର୍ଥଜ୍ଞାନ, ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ—ଶୂଦ୍ର ପକ୍ଷରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ
ସ୍ତୁତିରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ବେଦଶ୍ରବଣ ଏହିପରି ଭାବରେ
ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେ ଶୂଦ୍ର ଯଦି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, ତେବେ
ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ସୀସା ଦେଇ ତାର ଜାନକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ହେବ ।
ଶୂଦ୍ରକୁ ପାଦଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଏହି ହେତୁ
ଶୂଦ୍ର ପାଖରେ ବସି ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏଥିରୁ
ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ରର ବେଦାଧ୍ୟୟନ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଯାହା ନକଟରେ
ସୁଦ୍ଧା ବେଦ ଧ୍ୟାନ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ସେ ନିଜେ କପରି ଅବା
ବେଦାଧ୍ୟୟନର ଅଧିକାରୀ ହେବ ? ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ର ବେଦୋଚ୍ଚାରଣ
କରେ, ତାହାର ଜହ୍ନାଜ୍ଜେଦ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଯଦି ସେ ବେଦମନ୍ତ୍ର
ଧାରଣ କରେ ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାର ଦେବାକୁ ହେବ ।
ଅତଏବ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଉଛି ଯେ ଶୂଦ୍ର ବେଦର
ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତାହାର ବଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା
ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୂଦ୍ରକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣର ସ ହାସ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ତାହା ଗୁପ୍ତସ୍ୱଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ଗୌତମ ଧର୍ମସୂତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କଠାରୁ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି) ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ସେକାଳର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶୂଦ୍ରକୁ ଅଧିକୃତ କରି ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ବଳବତ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ‘ଧର୍ମସୂତ୍ର’ କାର ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି ଏତିକି ଯେ, ସୂତ୍ରକାରଙ୍କ ସମୟକୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସମୟକୁ ସେମାନେ ସିନ୍ଧୁଦେଶରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ସାରିଲେଣି । ସେତେବେଳକୁ ସେଠାରେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଅବାଧରେ ଚାଲି ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂମ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏହାର ବୈପରୀତ୍ୟରେ ଜାତିଭେଦର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରାସେ ଉଠାଇ ଥିଲା । ଏହି ଅଭାଗାଦେଶ ତାହାର ବିଷମୟ ଫଳ କପରି ଘୋଷ କରିଥିଲା, ଇତିହାସ ତହିଁର ସାକ୍ଷୀ ।

ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଂଘ

ତପସ୍ୱୀ ମୁନିରୂପିକ ମଧ୍ୟରେ ବା ବୈଦିକ ରୂପିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଗାର୍ଗୀ, ବାତକ୍ସ୍ୟାଙ୍କ ପରି ନାରୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । (୧)

କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବଚନ୍ଦ୍ର ସଂଘ ନଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟର ପ୍ରାୟ ଶତକ୍ର—ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ବଚନ୍ଦ୍ର ସଂଘ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ମନେ ହୁଏ, ଜୈନ ସାଧୁମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଦ ବଦାଦରେ ପ୍ରସାସ ଥିଲେ । ଭଦ୍ରା, କୁଣ୍ଡଳବେଶା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଚରିତରୁ ଏକଥା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ । (୧)

ପ୍ରାଚୀନ ମୁନିଭୂଷିମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସ୍ବଘ ଗତିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଶ୍ରମଣମାନେ ଜନବସତି ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ଥିବାରୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ବଘ ସ୍ଥାପନା କରି ପାରିଥିଲେ । ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରୁ, ସେ ସମୟର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ । ତଣ ଅଧିକାର ଚାଲିତ ଗୃହ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଧୀନତା ଥିଲା । ବଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ସାତୋଟି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି—ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ବିବାହୀତ ବା ଅବିବାହୀତ ଯେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କୌଣସି ଧିକାରର ବଳପ୍ରୟୋଗ ହେବା ସଦୃଶ ଅନୁଚିତ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତତଃ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଢ଼ିର ଲୋଚନମାନେ ଏହି ଆଚରଣ ଯଥାର୍ଥଭାବେ ରକ୍ଷା କରି

ପାରିଥିଲେ । ଏଥି ସଙ୍ଗେ ଏକଥା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବଢ଼ିମାନଙ୍କ ପରି ମଲ୍ଲବନ୍ଧ୍ୟର ଲୋକେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନଥିଲେ । ଅନ୍ଧ, କାଶୀ ଶାବ୍ୟ ଓ କୋଳସୁ ପ୍ରଭୃତି ଗଣଅଧିକାର ବୃକ୍ତିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହିମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ବଶେଷ ଆଘାତ ଲାଗି ନ ଥିଲା ।

ମରାଠ ଏବଂ କୋଶଳ ଦେଶରେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ, ମୂଳଭୂତ—ଗଣଶକ୍ତି-ବୃକ୍ତିତ ଶାସନ-ପଦ୍ଧତି ପୂର୍ବପୂର୍ବ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ମହାଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କମ୍ପା ପ୍ରସେନଦ ବଳପୂର୍ବକ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଘେନି ଯାଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କୌଣସିଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ ।

କେତେଟି ଏକଛତ୍ର ଶାସିତ—ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ

ଗଣଅଧିକାର ବୃକ୍ତିତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଲୋକେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଭୁଲି ଗଲେ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ଓ ସେହି ପରିମାଣରେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଆସିଲା । ତଥାପି ଉନ୍ନତତ୍ୱୀ କଥାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ କେତେକ ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ (୧) ।

ହୋଧସତ୍ତ୍ୱ ଶିବ ରାଜକୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଶିବ କୁମାର କୁହା ଯାଉଥିଲା । ଶିବ ରାଜାଙ୍କ ସେନାପତିଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିପାରକ ଓ ଶିବକୁମାର ସମବୟସ୍କ ଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଚକ୍ରଶିଳା ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ନିଜ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଭିପାରକ ସେନାପତି ହେଲେ । ଉନ୍ନାଦୟୁକ୍ତୀ ନାମକ ପରମ ରୂପବତୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କଲେ । ରାଜା ନଗର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣରେ ବାହାର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାତାୟନ ନିକଟରେ ିଆ ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନାଦୟୁକ୍ତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ—ବୃଦ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ମିଳନ ହୋଇଗଲା । ରାଜା ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଉନ୍ନତ ପ୍ରାୟ ହେଲେ ଓ ରାଜଭବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ରହିଲେ । ଅଭିପାରକ ଏ ସମସ୍ତ ଦଟଣ ଜାଣିବା ପରେ, ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣ କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ । ଏହା ଶୁଣିବାମାତ୍ରେ ରାଜା ପ୍ରକୃତସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲେ—“ଏହା ଶିବମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଶିବମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମର ପରିପାଳନ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ତେଣୁ ଚିତ୍ତବିକୃତିର କବଳରେ ପଡ଼ିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଚିତ ।”

ଏହି କଥାଟି ବଡ଼ ରୋଚକ ତଥା ଉପାଦେୟ । ମନେ ହୁଏ, ଏହି କଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଗଣଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ଶିବଙ୍କ ପରି ଗଣଶକ୍ତିବୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜଣାଥିଲା । ପୁଣି ଏ କଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା—ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକଚକ୍ର

ନରପତିମାନେ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଶିବକୁମାରଙ୍କ
କହିବା ଶେଷରେ ଅଛି ।

ନେତା ପିତା ଉତ୍ତରତୋ ରଞ୍ଠପାଳେ

ଧନ୍ୟ ଶିବୀନଂ ଅପରୂପ ମାନୋ ।

ସୋ ଧନ୍ୟମେବାନୁବଚନ୍ତୁୟନ୍ତେ ।

ତସ୍ମାସକେ ଚିତ୍ତବଧେ ନ ବତ୍ତେ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ ଶିବମାନଙ୍କର ନେତା ଓ ପିତା, ଅଗ୍ରଣୀ
ଓ ସ୍ବର୍ଗ ପାଳନ । ଅତଏବ ଶିବମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମ୍ମାନ ରଖି
ଓ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଚିନ୍ତାକରି ମୁଁ ଚିତ୍ତ ବଳୁତର
ଅଧୀନ ହେବି ନାହିଁ ।

ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା

ଏହି କଥା ବୌଦ୍ଧ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ
ପକାଇଥିବ । କିନ୍ତୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ, ପରଶାମରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟାଏ
ଅନ୍ଧତକର ପ୍ରଥା ଜାତ ହେଲା । ବ୍ରହ୍ମଦେଶର ରାଜା ବିବାହତା
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ତଃସୁରରେ ରଖି ନଥିଲେ । ଯଦି କୌଣସି ବିବାହତା
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ସ୍ବାମୀ ଗୁପ୍ତପଥ ଦେଇ ତାକୁ ରାଜାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବରେ ଗୁପ୍ତ
ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ତଥାପି ରାଜା ସେ କଥାକୁ
ବଡ଼ ଅଧର୍ମ ବୋଲି ବିଚାରୁ ଥିଲେ । ଅଥଚ (ନାଶର) ପିତାମାତା-
ଙ୍କର ବିନାୟକତ୍ବରେ ଅବିବାହତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେ କୌଣସି
ସ୍ଥାନରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଘେନି ଯାଉଥିଲେ । ରାଜା, କାଳେ ହିଅକୁ
ବଳପୂର୍ବକ ଘେନି ଯିବ, ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ହିଅର ପିତାମାତା

ବାଲ୍ୟ ବୟସରୁହିଁ ତାହାର ବିବାହ କରି ଦେଉଥିଲେ ଓ ତାହାର କଣ୍ଠରେ ବିବାହ ସୂଚକ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବନ୍ଧ ଦେଉଥିଲେ । ଏ ପ୍ରକାର ବିବାହ ପୁରାପୁର ମିଛରେ କରାଯାଉଥିଲା । ଝିଅମାନେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉ ନ ଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ପତିକୁ ପୁତ୍ର ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଏମାନଙ୍କର ଥିଲା । ରାଜାମାନଙ୍କର ବଳାଙ୍ଗୁରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠେ ବିବାହ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ମାନ୍ୟ ଥିଲା । ଶ୍ଵରତର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହପ୍ରଥା କେବଳ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଜାତ ହେଲା କି ତାହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥିଲା କହିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ବିବାହ ପ୍ରଥା ଯେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା, ଏଥିରେ ଲବ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏକକ୍ଷତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ବାଲ୍ୟବିବାହ ପ୍ରଥାର ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତା ।

ଗୃହ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣ

ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମୟକୁ ଗୃହପ୍ରକାର ଶ୍ରମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ । ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକରୂପକ ଓ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନୀକରଣ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗୁହୀମ ନିକାୟର ‘ନିବାପସୁତ୍ତ’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାର ସାରକଥା ହେଉଛି —

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀବସ୍ତ୍ରୀରେ, ଅନାଥ ପିଣ୍ଡିକଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ, “ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ପଶୁଚରଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଦାସ ପଡ଼ିଥା ତଥାପି କରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ମୃଗମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ ।

ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ଦାସ ଖାଇ ମୃଗମାନେ ଉନ୍ନତ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି-ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିବା ।

୧ । “ହେ ଭୟାନକ ! ଏହିପରି ଏକ ଦାସ ପଡ଼ିଆରେ ମୃଗମାନେ ମଣିଗଲେ ଓ ସଞ୍ଜେଷ୍ଟ ଦାସ ଖାଇ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, (ଫଳରେ) ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲା ।

୨ । “ତାହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ କେତେକ ମୃଗ ଭାବିଲେ ଯେ ସେହି ପଡ଼ିଆ ନିଜର ଅନୁଗ୍ରହ । ସୁତରାଂ ସେମାନେ ସେହି ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ । ଖରାଦିନ ହେବାକୁ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା । ଉଦର ଜ୍ୱାଳାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଦାସ ପଡ଼ିଆକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ । ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ, ଶିଆ ପିଆରେ ମାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେହି ପଡ଼ିଆର ମାଲିକ ହାତରେ ଧରି ପକାଇଲା ।

୩ୟରେ, “କେତେକ ମୃଗ ଏ ଦୁଇ ପହ୍ଲାର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ, ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାୟନ କଲେ ଓ ସତର୍କ ଭାବରେ, ସେଠାରେ ଦାସ ଖାଇଲେ । ଏକଥା ଧନେକଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପଡ଼ିଆର ମାଲିକ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ । ଶେଷରେ, ସେ ସେହି ମୃଗମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କଲା । ଭୃଷ୍ଟପଟେ ଜାଲ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲା ।

ଚତୁର୍ଥରେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ମୃଗ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ । ସେମାନେ ବଡ଼ ସତର୍କ ଥିଲେ । ସେହି ଘନ-ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଦାସ ଓ ପାଣିକୁ (ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଶେଷ କରି

ନ ଦେଇ) ସାଧ୍ୟାନତାର ସହିତ ଶିଆ ପିଆ କଲେ । ଘାସ ପଡ଼ିଆର ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ପାରି ନ ଥିଲା ।

“ଭକ୍ଷୁଗଣ ! ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରୂପକରେ କଥାଟିଏ କହିଛି । ଘାସ ପଡ଼ିଆ ମାଲିକ “ମାର” ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ । (୧) ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସପୁ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଲଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମୃଗ । (୨) ଯେଉଁମାନେ ବସପୁ ସୁବିଧାମୋଗ ଭବରେ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ସାବ୍ ଜଗତରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକାରର ମୃଗ । (୩) ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ବସପୁ ଶ୍ରେଣୀ କରନ୍ତି, ଜଗତ ନିଷ୍ଠା କି ଅନିଷ୍ଠା, ଆତ୍ମା ଅମର କି ନରର ଇତ୍ୟାଦି ବସପୁରେ ବାଦାନୁବାଦ କରି ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ମୃଗ । (୪) କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରକାର ବାଦ ବସମ୍ବାଦରେ ନପଡ଼ି, ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ନିଷ୍ଠୁଳକ ରଖିବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ, ସେହିମାନେହିଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାରର ମୃଗ ।

ଏହି ସୁତ୍ତରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ଯାଗଯଜ୍ଞରେ ସୋମରସ ପାନକୁ ଧର୍ମର ସାର ମନେ କରୁଥିବା ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ବୈଦିକ ହିନ୍ଦୁ ତଥା ସୋମରସପାନରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଓ ସେଠାରେ ଫଳମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରାଣଧାରଣ କଲେ, ସେହି ମୁନିରୂପମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟରେ ଫଳମୂଳର ଆଶ୍ରୟ ଘଟେ

ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୁଣିଆ ଓ ଖଟା ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ପାଇଁ
 ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, ଓ ଗୃହସ୍ଥର ଜାଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି । ଏହାର
 ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଏଥିପ୍ରବେ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ,
 ମୁନିରସିମାନଙ୍କର ଫଳମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି
 ବଉଳ ଶ୍ରମଣ ସଦୃଶ ପ୍ରାପନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାୟ ପ୍ରକାରର
 ଶ୍ରମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହି ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଘନ-
 ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଯାଇ, ଜନବସତିର ଆଶ୍ରୟରେ ରହୁଥିଲେ ।
 ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳମିଶି ସତର୍କ ଶବ୍ଦରେ ଅନ୍ନ-ବସ୍ତ୍ର
 ପ୍ରଭୃତିର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ‘ଆତ୍ମା ଅଛି କି ନାହିଁ’ ଏ
 ପ୍ରକାର ବିବାଦରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର
 ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା; ବରଂ ସେମାନେ “ମାର” ର ଜାଲରେ
 ପଡ଼ୁଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏହିସବୁ ନିରର୍ଥକ ବାଦବିବାଦ
 ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କଲେ । ତାଙ୍କର ଉତ୍ତୁ-
 ମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା
 କରାଯାଇପାରେ । ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ତଥା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର
 ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ
 ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯିବ । ଏଠାରେ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ
 ଯେ, ଏହି ଦ୍ୱାର ପ୍ରକାର ଶ୍ରମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
 ଉପନିଷଦ୍ ରସିମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆଦୌ ନଥିଲା । ସୂତ୍ରବଂ
 ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ, ଉପନିଷଦ୍ କୁ ବାହାରିଥିବାର ଧାରଣା ଯେ ଏକାନ୍ତ
 ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟାନ, ଏହା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରତିଷାଦିତ ହେଉଛି ।

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

ଗୌତମ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ

ଗୌତମଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ

ଗୌତମଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳ ବିଷୟରେ ନବ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଏ । ଦେବାନବାଡ଼ାଦୁର ସ୍ୱାମୀକନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ମତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୪୭୮ ରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପରିନିବାଣ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ପରିନିବାଣ ସମୟ ହେଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୪୭୮-୮୭ କିନ୍ତୁ “ମହାବସ” ଓ “ଘୋଷବସ”ରେ ତାଙ୍କର ପରିନିବାଣର ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ପରି ପ୍ରକାଶ ହୁଏ (୧) । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୫୮୩ ଅବଧିରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପରିନିବାଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଉତ୍ତରାମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଣାଯାଉଛି । ଯଦି ଏହି ଅବଧି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ତେବେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୬୨୩ରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତି କରବାକୁ ହେବ ।

ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ

ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିବାର ପ୍ରଥା ବହୁକାଳରୁ ଚଳି ଆସିଛି । ପାଲ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଅଂଶ ହେଉଛି ‘ସୁତ୍ତନିପାତ’ । ତହିଁରେ କୁହାଯାଇଛି ।

---

(୧) The Early History of India by V. A. Smith
(Oxford 1924) P. 49-50.

ସେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱେ ରତନବରେ ଅତୁଲେ ।

ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକେ ହୃତସୁଖାୟୁ ଜାତୋ

ସତ୍ୟାନଂ ଗାମେ ଜନପଦେ ଲୁପ୍ତନେୟୁ ॥

ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଜ୍ଞାନରତନ, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଲୁପ୍ତ ନିଜପଦରେ, ଶାକ୍ୟଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃତ ଓ ସୁଖପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ‘ବୋଧି’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଜ୍ଞାନ । ତାହାର ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ (ବା ସତ୍ତ୍ୱ) ହେଉଛି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ । ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ଗୌତମଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ତାଙ୍କର “ସମ୍ବୋଧି” ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିବ । ଏହି ବଶେଷଣ ବାହ୍ୟର ବ୍ୟବହୃତ ହେବାରୁ ହିଁମ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ-ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ‘ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ’-ବଶେଷରେ ଅଭିହିତ କରାଗଲା । ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥାମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ, ଜାତକ କଥାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହି କଥାମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ରକୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କୁହା ଗଲା ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଗୌତମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହେଲେ (୧) । ଯେଉଁକଥାରେ ଉପସ୍ଥଳ ‘ଚରଣ’ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେହି କଥାରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସହିତ ବଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କୌଣସି ବନଦେଶ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରୂପ ଦେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା । ତେବେ ଏଠାରେ ଗୌତମଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ବୁଦ୍ଧର ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସହିତ ଏହି ବଶେଷଣର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ।

ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ବଂଶ

ସିପିଟକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ବଂଶ ଏବଂ ବାଲାବସ୍ତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ । ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁସାରେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୁତ୍ତମାନଙ୍କରେ ସେ କଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି ମାତ୍ର । ଅତ୍ତଂ କଥାମାନଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିବରଣୀ ସହିତ, ସିପିଟକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ବିବରଣୀର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କଥାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରି, ପ୍ରକୃତରେ ଚର୍ଚ୍ଛିତ୍ର କି ତଥ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ଦେଖିବା ବିଧେୟ । ‘ମଜ୍ଝିମନିକାୟ’ର “ଚୂଳ ଦୁକ୍ଖକ୍ଷଣସୁତ୍ତ”ର ଅତ୍ତଂ କଥାରେ ଗୌତମଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିବରଣୀ ମିଳେ—

ଶୁଭୋଦନ, ଶୁକ୍ଳୋଦନ, ଶାକ୍ୟୋଦନ, ଧୋତୋଦନ ଓ ଅମିତୋଦନ, ଏପରି ପାଞ୍ଚଭାଇ ଥିଲେ । ଅମିତା ଦେବୀ ଏମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲେ । ତିଷ୍ୟପୁତ୍ରର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ । ତଥାଗତ ଏବଂ ନନ୍ଦ, ଶୁଭୋଦନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ । ମତ୍ତ ନାମ ଏବଂ ଅନ୍ତରୁଦ୍ଧ, ଶୁକ୍ଳୋଦନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ “ଆନନ୍ଦପୁତ୍ରର” ଅମିତେ ଦନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ । ସେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ଓ ମହାନାମକ-ଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲେ । ଏଠାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଅମିତୋଦନ ସାନ ଭାଇପରି ପ୍ରଘାତ ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହା ଉତ୍ତର ରୂପେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦ, ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ଛୋଟ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମନୋରଥ ପୂରଣୀ ଅତ୍ତଂ କଥାରେ, ଅନ୍ତରୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଲାବେଳେ କୁହା-ଯାଇଛି—“ଅମିତୋଦନ ସକ୍କସ ଗେହେ ପଟ୍ଟିସନ୍ନ ଗଣ୍ଡି”

(ଅମିତୋଦନ ଶାକ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ) । ଜଣେ ବୁଦ୍ଧଦୋଷାବୃତ୍ତିଙ୍କ ଲକ୍ଷିତ ଏ ଦୁଇ ଅଟନ୍ତି କଥାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅମେଳ ଦେଖାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ଅଟନ୍ତି କଥାରେ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅମିତୋଦନଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଅଥଚ ଅନ୍ୟ କଥାଟିରେ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବୋଲି ଲେଖାଅଛି । ଅତଏବ ଶୁକ୍ଳୋଦନ ପ୍ରଭୃତି ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାଲୁନିକ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ଜାତହୁଏ ।

ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ

ସୁତ୍ରନିପାତ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧ, ଲୁମ୍ବିନୀ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆଜିନାଲି ମଧ୍ୟ ସେହିସ୍ଥାନକୁ ‘ଲୁମ୍ବିନୀ ଦେବୀ’ କୁହାଯାଉଛି । ସେଠାରେ ମାଟିତଳେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାପ୍ରମୁରେ ଲେଖାଅଛି—“ଲୁମ୍ବିନୀଗାମେ ଉଦ୍ଧାଳକେ କତେ ।” ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଅଛି ଯେ ଲୁମ୍ବିନୀ ଗ୍ରାମରେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁତ୍ରରେ ଏହି ମର୍ମରେ ଲେଖାଅଛି—ମହାମାନ୍ୟ ଶାକ୍ୟ କପିଳବସ୍ତୁର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ । ଶୁକ୍ଳୋଦନ କପିଳବସ୍ତୁରେ ଥିଲେବୋଲି କେବଳ ‘ମହାବଗ୍ଗ’ରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ଲୁମ୍ବିନୀ ଗ୍ରାମ ଏବଂ କପିଳବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ୧୮୧୫ ମାଇଲ । ସୁତରାଂ ଶୁକ୍ଳୋଦନ ବେଳେ ବେଳେ ଲୁମ୍ବିନୀ ଗ୍ରାମରେ, ନିଜ ଜମିଦାରୀରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଓ ସେ ସମୟରେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ‘ଅଙ୍ଗୁତ୍ତରନିକାୟ’ର ‘ତକନିପାତ’ର ୧୨୦ ସୁତ୍ରରେ ଏ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖାଅଛି, ତହିଁରୁ ଘୋର ସନ୍ଦେହ ଜାତହୁଏ ।

କାଲମଙ୍କ ଆଶ୍ରମ

ଥରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କୋସଳ ଦେଶରେ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ 'କପିଳବସୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ । ତାଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି, ମହାମାନ୍ୟ ଶାକ୍ୟ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାଷାତ ଜଣେ । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗେ ରାତିକ ପାଇଁ ମାତ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରେର କରବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରହିବା ଭଳି ସ୍ଥାନ, କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଫେରିଆସି ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲେ, 'ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମତେ ମିଳୁନାହିଁ । ଆପଣ ରାତିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମଗୃହ 'ଭରଣ୍ଡୁ କାଲମ'ଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଯାଆନ୍ତୁ ।' ବୁଦ୍ଧଦେବ, ସେଠାରେ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଓ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରାତିକ ଯାପନ କଲେ ।

ପରଦିନ ସକାଳୁ ମହାମାନ୍ୟ ଶାକ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯିବାରୁ, ସେ କହିଲେ—“ହେ ମହାମାନ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ଜନପ୍ରକାର ଧର୍ମଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ, କାମୋପଶୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ‘ରୂପ’ ଓ ‘ବେଦନା’କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗୁରୁମାନେ, କାମୋପଶୋଗ ଏବଂ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ‘ବେଦନା’କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି । ଏହି ଧର୍ମ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ ଏକ ନା ଭିନ୍ନ ?

ଏହାପରେ ଭରଣ୍ଡୁ କାଲମ କହିଲେ—“ହେ ମହାମାନ୍ୟ ! ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ଏକବୋଲି ଆପଣ କହନ୍ତି ।” କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ୍ କହିଲେ, “ହେ ମହାମାନ୍ୟ ! ଏମାନଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ

ବୋଲି ଆପଣ କହନ୍ତୁ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କହିବାକୁ ଭରଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ । ପୁଣି, ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ । ମହାମାନ୍ୟଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶାକ୍ୟଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ, ଗୌତମ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ କଲେ, ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ଭରଣ୍ଟା କାଲମ, କପିଳବସ୍ତୁରୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ସେଠାକୁ ଆଉ କେବେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ।

ଭରଣ୍ଟା କାଲମସୁତ୍ରର ବୋଧ ବିଷୟ

ଏହି ସୁତ୍ରର ସମସ୍ତ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଗଲା । ଏଥିରେ ‘ବୁଦ୍ଧ-ଚରିତ’ର ଦୁଇ ତିନୋଟି କଥା ଅତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ପୁଣି ଉଠିଛି । ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ‘ବୁଦ୍ଧ’ ହେବା ପରେ ଭଗବାନ୍ ଗୌତମ ବଡ଼ ଭୟାନକ ସହିତ କପିଳବସ୍ତୁ ଯାଇ ନ ଥିଲେ, କିମ୍ବା ଶାକ୍ୟ-ମାନେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନାଚରଣ ସଜ୍ଜାର କର ନ ଥିଲେ । ସେ ଏକାକୀ ଯାଇଥିଲେ । ତହିଁରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବାକୁ ସେହି ‘ମହାମାନ୍ୟ’ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶ୍ରମ ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଯଦି ରାଜା ଶୁଭୋଦନ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କළେ; ତାହାହେଲେ ଗୋଟିକୁ ଖାଲି କରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ନଗଲା କାହିଁକି ? କପିଳବସ୍ତୁରେ ଗୋଟାଏ ସଂସ୍ଥାଗାର (ନଗର ମନ୍ଦିର) ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଶାକ୍ୟ ସେହି ସଂସ୍ଥାଗାରର ପୁନନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଭୟାନକ ସହିତ ପ୍ରଥମତଃ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ସେଠାରେ ଧର୍ମୋପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ-

ଥିଲେ । (୧) କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗାରରେ ରହିବାକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳି ନଥିଲା । ଏଥିରୁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ଶାକ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ରୂପେ ଧରଣଶିଳ ହେଉ ଥିଲେ ଓ କପିଳବସ୍ତୁରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଥିଲା ।

ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଗୌତମଙ୍କ ଗୃହଜ୍ୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ କପିଳବସ୍ତୁରେ ଏହି କାଲ୍ୟାଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା । କାଲ୍ୟାଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଗଧର ରାଜଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାସା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା । ଏହି ସୁଫଳରୁ ଜଣା ଯାଉଛି ଯେ କପିଳବସ୍ତୁରେ ହିଁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ, କାଲ୍ୟାଣଙ୍କର ଦର୍ଶନତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ତୃତୀୟରେ, ମହାମାନ୍ୟ ଶାକ୍ୟ ଯଦି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କକେଇ ପୁଅ ଭାଲ ହୋଇ ଥାନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭରଣିକର ଆଶ୍ରମରେ ନକରି ନିଜ ଘର ନିକଟରେ କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ କରି ଦେଇ ଥାନ୍ତେ । ଶ୍ରମଣମାନେ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ଘରେ ତିନିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରୁ ଥିଲେ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ମାତ୍ର ରାତିକ ପାଇଁ ‘ମହାମାନ୍ୟ’ ନିଜ ଘରେ ବା ଅତିଥି ଭବନରେ ତାହା କରିପାରି ଥାନ୍ତେ । ହୁଏତ ମହାମାନ୍ୟଙ୍କ ଘର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଜାଣି ଥିବ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ରାତିକ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଅନୁଭବ କରି ନଥିବେ ।

ଏହି ସବୁ କଥା ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ, ମହାମାନ୍ୟ ଶାକ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଶେଷ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ

(୧) ଦେଖନ୍ତୁ—ସଲସ୍ୱତ୍ତନ ସମୁତ୍ଥ, ଆସୀବିସବଗ୍ଗ ସୁତ ୬ ।

ନ ଥିଲା ଓ ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ଶାନ୍ତ୍ୟ କପିଳବସୁଠାରୁ ଚଉଦ ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ । କପିଳବସୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଇ ପାରେ, ପୁଣି ଶାନ୍ତ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା-ବେଳେହିଁ ସେ କପିଳବସୁ ଯାଉଥିବେ ।

ଉଦ୍‌ବିସ୍ତ୍ର ରାଜାଙ୍କ କଥା

‘ମହାପଦାନ ସୁଖ’ରେ ଶୁଦ୍ଧୋଦନଙ୍କୁ ରାଜାବୋଲ କୁହା ଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କପିଳବସୁ ଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ତହିଁରେ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ, ବିନୟପିଟକର ରୁକ୍ମବର୍ଗରେ ଉଦ୍‌ବିସ୍ତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତହିଁରେ ଏସବୁ ବିବରଣୀର ବିରୋଧ ମତ ଦେଖାଯାଏ ।

ଅନୁରୁଦ୍ଧଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇ ମହାନାମ ନଜ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଅନୁରୁଦ୍ଧଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନ ଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସବୁ ବ୍ୟାପିଯିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାନ୍ତ୍ୟ କୁଳର ଯୁବକମାନେ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇ ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏହା ଦେଖି ମହାନାମ୍ୟ ଅନୁରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଚାହିଲେ, ଆମ କୁଳରୁ ଜଣେହେଲେ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଦୃଢ଼ତା ଭ୍ରମେ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇଯାଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷୁ ହେବି । ଅନୁରୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୋ’ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣହିଁ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇ ଯାନ୍ତୁ ।

ଏ କଥାକୁ ମହାନାମ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଓ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବତାଇ ଦେଲେ । ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଜମି ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପରେ ବହନ ବୁଣିବାକୁ ହେବ । ତା'ପରେ ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୁଣି ଜମିରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ଦେଉଷଣ ପ୍ରଭୃତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓ ଶେଷରେ ଫସଲ ପାରି ଗଲେ ତ'କୁ କାଟିକରି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଅନରୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଏସବୁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ କାମ ଆପଣ ଘର ଚଳାନ୍ତୁ ଓ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭୟ ହୋଇ ଯିବି ।

କିନ୍ତୁ ଭୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା' ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ । ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ, ତା'ଙ୍କ ମା' କହିଲେ; ‘ଯଦି ଶାକ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜା ଭଦ୍ରିୟ ତୋ ସହିତ ଭୟ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେବି ।’

ଭଦ୍ରିୟ ରାଜା ଅନରୁଦ୍ଧଙ୍କର ମିତ୍ର ଥିଲେ । ଅନରୁଦ୍ଧଙ୍କର ମା' ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଭଦ୍ରିୟ ରାଜପଣ ଛାଡ଼ି ଭୟ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପୁଅ ଆଗରେ ସେ ଏପରି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଅନରୁଦ୍ଧ ନିଜର ସେହି ମିତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ । ଭଦ୍ରିୟ କହିଲେ, “ତୁମେ ଆଉ ସାତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଅ ତା'ପରେ ମୁଁ ଭୟ ହୋଇଯିବି ।” କିନ୍ତୁ ଏତେକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନରୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ଏଣୁ ସ୍ବପ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛ'ବର୍ଷ, ପାଞ୍ଚବର୍ଷ, ତିନି ବର୍ଷ, ଦୁଇ ବର୍ଷ, ବର୍ଷେ, ସାତ ମାସ—ଏହି ଭଳି ଭାବରେ ସମୟର ସୀମା କମି ଆସିଲା । ଶେଷରେ ସାତଦିନ ପରେ ଅନରୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଭୟ ହେବାକୁ ଭଦ୍ରିୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ । ସାତଦିନ ପରେ ଭଦ୍ରିୟ, ଅନରୁଦ୍ଧ, ଆନନ୍ଦ, ଭଗ୍ନ, କମ୍ବଳ ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ, ଏହି ଛ'ଜଣ ଶାକ୍ୟଯୁବ

ଓ ଉପାଳ ନାମକ ଜଣେ ଉଣ୍ଡାସ—ଏମାନେ ସଜ୍ଜିତ ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ସହିତ କପିଳବସ୍ତୁଠାରୁ ବହୁଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ । ତା’ପରେ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇ, ଶାକ୍ୟ ଦେଶର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ । ସେ ସମୟରେ ମଲ୍ଲମାନଙ୍କର ଅନୁପ୍ରିୟ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ରହୁଥିଲେ । ଏହି ସାତ ଜଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ।

ଭଦ୍ରିୟଙ୍କ କଥାର ସାର ମନ୍ତ୍ର

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯଶ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନେକ ଶାକ୍ୟ ଯୁବକ ଭିକ୍ଷୁ ହେଲେ ଓ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାକ୍ୟଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ରାଜା ଭଦ୍ରିୟ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିଲେ । ତାହାହେଲେ ଶୁଭୋଦନ ରାଜା ଥିଲେ ବା ହେଲେ କେବେ ? ଶାକ୍ୟମାନେ ମିଳିମିଶି ନିଜ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲେ, ନା କୋଷଳ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନିୟୁକ୍ତି ହେଉଥିଲା, ଏସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ଶାକ୍ୟ ଜାତି ନିଜ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରୁଥାନ୍ତା, ତାହାହେଲେ ଭଦ୍ରିୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହାମାନ୍ୟଙ୍କ ପରି କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଶାକ୍ୟ ସହଜରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପାରି ଥାନ୍ତା । ପୁଣି ଅଜୁତରାଜକାୟର ପ୍ରଥମ ନିଯାତରେ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ଯେ, “ଉଚ୍ଚବର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମୋର ଭିକ୍ଷୁ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଗୋଥାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଦ୍ରିୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ।” କେବଳ ଉଚ୍ଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହେତୁ, ଶାକ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଗଣ ରାଜ୍ୟରେ ଭଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ରାଜ ପଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବ, ଏହା ସୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ସୁତରାଂ କୋଷଳ ଦେଶର ରାଜା ପସେନଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଦ୍ରିୟଙ୍କ ନିୟୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ

ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ପ୍ରଘାତ ହେଉଛି । ତାହାହେଲେ, ଶୁଦ୍ଧୋଦନ କେବେହେଲେ ଶାକ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜାଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନାହିଁ ।

ଶାକ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ-କୃଷି

ପିପିଟକ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଲଭ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କର ଲୁମ୍ବିନୀଦେଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶିଳାଲେଖର ପ୍ରମାଣ—ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରମାଣ ବା ତଥ୍ୟ ବିଷୟ କଲେ ପୁଣି ଜଣାଯିବ ଯେ, ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ଶାକ୍ୟ-ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ । ଲୁମ୍ବିନୀ ଗ୍ରାମରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ସେହିଠାରେ ହିଁ ବୋଧସମ୍ଭବ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଉପରେ ମହାମାନ୍ୟ ଓ ଅନୁରୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ତହିଁରୁ କୃଷି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ଶାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କରୁଥିଲେ । ଜାତକର ନିଦାନ-କଥାରେ ଶୁଦ୍ଧୋଦନଙ୍କୁ ମହାରାଜ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରି ତାଙ୍କ କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଦିନେ ରାଜାଙ୍କର ଗଜବପନ ଉତ୍ସବ (ବପ୍ ପ ମଙ୍ଗଳ) ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା । ସେଦିନ ନଗରର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବିମାନମାନଙ୍କରେ ଉଠିମ ରୂପେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଓ ଭୂତ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ମାଳା, ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜାଙ୍କର ଜମିରେ ଏକହଜାର ହଳ ପଡ଼ୁ ଥିଲା । ସେହିଦିନ ସାତଶହ ଅନେଶୁକ ହଳର ଦଉଡ଼ିରେ ବଳଦ ତଥା ବଳଦଙ୍କ ନାକ ଦଉଡ଼ିରେ ରୂପା ଗୁଉଣି ହୋଇଥିଲା । ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଚିତ ଲଙ୍ଗଳ ରାଜା ଧରୁଥିଲେ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରୌପ୍ୟ ଖଚିତ ସାତଶହ

ଅନେଶ୍ୱର ହଳ ଧରୁ ଥିଲେ । ବାଳା ଦୁଇଶହ ହଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଲୋକେ ଧରୁ ଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ମିଳି ମିଶି ହଳ ବୁଲୁଥିଲେ ।
ରାଜା ଲଙ୍ଗଳରେ ଗୋଟିଏ ସିଧା ଗାର ଟାଣି ଦେଉଥିଲେ ।

ଏହି କଥାର ବହୁ ଅଂଶ ଯେ ଅତିରଞ୍ଜିତ, କହିବା
ଅନାବଶ୍ୟକ । ତଳକୁ ତାଳ କରି ଏଠାରେ ଥୁଆ ଯାଇଅଛି ।
ତେବେ ଏଥିରୁ ଏତକ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ, ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ନିଜେ
କୃଷି କରୁଥିଲେ । ଆଜିକାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରେ ଯେପରି
ଜମିଦାର ପଟେଲମାନେ ନିଜର କୃଷି କରନ୍ତି ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ
ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସେହିପରି ଶାକ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।
ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି, ଏହି ପଟେଲମାନଙ୍କର ରାଜକୀୟ କ୍ଷମତା କିଛି
ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ । କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷମତା ବହୁ ପରିମାଣରେ
ଶାକ୍ୟମାନଙ୍କର ଥିଲା । ନିଜର ଜମିଦାରୀର ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ-
ମାନଙ୍କୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ ଓ ନିଜ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ
ସାବଣୀୟ କଥା ସମ୍ପାଦନାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବୁଝାଶୁଝା କରୁ-
ଥିଲେ । କୌଣସି ବାଦବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ
ତା'ର ମୀମାଂସା କରି ଦେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, କୌଣସି ଲୋକକୁ
ନିର୍ବାସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପ୍ରାୟଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆଗରୁ କୋସଳ
ରାଜାଙ୍କର ଅନୁମତି ବା ଆଦେଶ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏହା
ଚଳସଜ୍ଜକ ସୁଦ୍ଧର ତଳଲିଖିତ କଥାରୁ ଜାଣିହେବ ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି—“ହେ ଅଗ୍ଗିବେଦସ୍ସନ !
ପସେନଦଙ୍କ ପରି କୋସଳ ଦେଶର ଓ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ପରି
ମରାଧର ମୂର୍ଦ୍ଧାଭିଷିକ୍ତ ରାଜାମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ-
ଦଣ୍ଡ, ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ଓ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ନା
ବୁଝନ୍ତି ।”

ସଚ୍ଚକ କହୁଛନ୍ତି—“ହେ ଗୌତମ ! ବଢ଼ି ଏବଂ ମଲ୍ଲମାନଙ୍କ ପରି ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ଓ ନିଦାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି । ତାହାହେଲେ କୋସଳ ଓ ମଗଧ ଦେଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।” ଏହି କଥୋପକଥନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଗଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ବଢ଼ି ଓ ମଲ୍ଲ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା । ଶାକ୍ୟ, କୋଲିୟ, କାଶୀ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଗଣ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୋସଳ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅଙ୍ଗର ଗଣ ରାଜାଙ୍କୁ ମଗଧ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ସେପରି ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁମତି ବା ଆଦେଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ।

ମାୟାଦେବୀଙ୍କ ପରିଚୟ

ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଯେ ‘ମାୟାଦେବୀ’, ଏଥିରେ ଅଶୁମାନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶୁଭୋଦନ ବବାହ କରାଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାୟାଦେବୀ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ । ‘ଅପଦାନ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମହାପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀଙ୍କର ଏକ ‘ଅପଦାନ’ ଅଛି । ତହିଁରେ ସେ କହିଛନ୍ତି :—

ପଞ୍ଚିମେତ ଭବେଦାନି ଜାତାଦେବଦହେପୁରେ
ପିତା ଅଞ୍ଜନସଙ୍କ୍ଳାମେ ମାତାମମ ସୁଲକ୍ଷଣା ॥
ତତୋ କପିଳ ବତ୍ସୁଷ୍ଣଂ ସୁଭୋଦନ ଘରଂ ଗତା ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଦେବ ଦତ୍ତ—ନଗରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲି । ମୋର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନ ଶାକ୍ୟ ଏବଂ ସୁଲକ୍ଷଣା ମୋର ଜନନୀ । ପୁଣି (ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେଲପରେ) ମୁଁ କପିଳବସ୍ତୁର ରାଜା ଶୁଭୋଦନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଶୁଭୋଦନଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲି ।

ଗୌତମଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିରେ ସତ୍ୟତାର ପରିମାଣ ଯେ କେତେ, କହିବା କଷ୍ଟକର । “କପିଳବସ୍ତୁର ଶୁଭୋଦନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି” ଉପରେକ୍ତ ବିବରଣୀ ସହିତ ଏହି କଥାର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ (୧) କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜନ ଶାକ୍ୟ ଏବଂ ସୁଲକ୍ଷଣାଙ୍କ ଜନ୍ମା ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବାଧକ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ଏକଥା କହିହେବ ଯେ, ଗୌତମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାୟାଦେବୀ ଅଞ୍ଜନ ଶାକ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇ ଜନ୍ମା ଥିଲେ ଓ ଶୁଭୋଦନ ଶାକ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଦୁହେଁ ଏକ ସମୟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଜାଣିବାର କୌଣସି ବ'ଟ ନାହିଁ ।

ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଜନ୍ମର ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ମାୟାଦେବୀଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ମାତୃହୀନ ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଦେଖି ଶୁଭୋଦନ ନିଜର ଶାଶୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି । ଏହା ବିଶେଷ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ମନେ ହୁଏ । ଗୌତମୀ ନିଜର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଲଳନପାଳନ

---

(୧) କାରଣ ଭରଣୁ କଥାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶୁଭୋଦନ କପିଳବସ୍ତୁରେ ରହୁ ନଥିଲେ ।

କରିଥିବେ ଓ ସେ ଜନମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରି ନ ଥିବେ ।

ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଜନ୍ମ

ଜାତକର କଥାରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ମିଳେ, ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ମାୟା ଦେବୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦଶମାସ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ । ରାଜା ଶୁଭୋଦନ ତାଙ୍କର ଏହି ମନକଥା ଜାଣିପାରି କପିଳବସ୍ତୁରୁ ଦେବଦତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ମାର୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରାଇ ଦେଲେ । ପତାକା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଟିକୁ ମଣ୍ଡିତ କଲେ । ମାୟାଦେବୀଙ୍କୁ ପଲଙ୍କରେ ବସାଇ ଦଳବଳ ସହିତ ପିତୃ ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ । ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଲୁମ୍ବିନୀ—ବନରେ ଗୋଟାଏ ଶାଳ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲେ । ରାଜା ଶୁଭୋଦନ ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜମିଦାର ମାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହାହେଲେ ମାର୍ଗରେ ଏ ସାଜ ସଜ୍ଜା ପ୍ରଭୃତି କରି ପାରି ନ ଥାନ୍ତେ । ଦ୍ୱିଜାୟୁ କଥା ହେଉଛି, ଦଶମାସର ଗର୍ଭିଣୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣରେ କେହିହେଲେ ନିଜ ପିତୃଗୃହକୁ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏ’କଥାରେ ବିଶେଷ ସତ୍ୟତା ଅଛିବୋଲି ମନେ ହେଉ ନାହିଁ ।

ମହାପ୍ରଦାନ ସୁଦ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ମର ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୋହାଗିନୀ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନବମ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମା’ ଦଶମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣହେବା ପରେହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ

ହେଉଥିଲେ । ଅଷ୍ଟମ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଅଛି, ବୋଧିପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମର ସାତଦିନପରେ ମାୟାଦେବୀଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାମାନ କୌଣସି (ଅନ୍ୟ) ବୋଧିପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିଆଯାଇଛି । ଶେଷ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କଲ୍ପନା—ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ମାତ୍ର । କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନଚରିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା । ସ୍କୂଲରେ, ଜଣାଯାଉଛି, ବୋଧିପୁତ୍ରଙ୍କ ମାତା ତା'ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ କଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ବୋଧିପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମର ସାତ ଦିନ ପରେ ମାୟାଦେବୀ ପୁରୀରୋହଣୀ କରିଥିଲେ । ଜାତକର ନିଦାନ କଥାରେ କୁହା ଯାଇଛି ଯେ ମାୟାଦେବୀ ବୋଧିପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶାଳଗଛ ତଳେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ । ପୁଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ଗୌତମ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ ଲେଖାଅଛି । ଲୁମ୍ବିନୀ ଗ୍ରାମରେ ଶୁଭୋଦନଙ୍କର ବାସଭବନ ବାହାରେ ଥିବା ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁଥିବାବେଳେ ମାୟାଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଜଣାଯାଏ । ବୋଧିପୁତ୍ର ଶାଳଗଛତଳେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଥା'ନ୍ତୁ, ଏସବୁ କର୍ତ୍ତୃନାରୁ ଏତକ ମାତ୍ର ଜଣାଯାଏ ଯେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାୟାଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ।

ବୋଧିପୁତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ

ବୋଧିପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମପରେ ଶୁଭୋଦନ ତାଙ୍କୁ ମାୟାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଘେନିଯାଇ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କଠାରେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ ଏ ହୁଏତ ରାଜତନ୍ତ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ

କମ୍ପା “ସମ୍ୟକ୍ ସବୁଦ୍ଧ” ହେବ । ଏସବୁର ବସ୍ତୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା, ‘ଜାତକ କଥା’, ‘ଲଳିତବସ୍ତୁର’ ଏବଂ ‘ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ’ କାବ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି । ସେ ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଗଭୀର ବଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତହିଁରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ଟିପ୍ପିଟକ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ତହିଁର ବସ୍ତୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ଗୋକ୍ଷର ସାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତରୁଣ ଅମ୍ବେଷ୍ଟକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରୀରର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଠାଇ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ଯାଇ ନ ଥିଲା । ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଅଭୂତ ଦଟଣା ଦେଖାଇଥିଲେ (୧) । ବୁଦ୍ଧ ଚରିତରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ବା ଉଲ୍ଲେଖ ବହୁସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଧରିନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଉକ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି । ତେବେ ବୋଧସମ୍ଭବ ଜନ୍ମ ପରେ ଅସିତରୂପି ଯେଉଁ ଉଦ୍‌ବ୍ୟତ ବାଣୀ କହିଥିଲେ, ତାହା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ପରି ଜଣାଯାଏ । ସୁଉଦ୍‌ପାତର ନାଲକସୁଉର ପ୍ରସାଦନାରେ ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ତଳେ ସେହି କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଉଛି ।

ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରକର ସତ୍‌କାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଉତ୍ତରାସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତିକୁ ଆକାଶକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ମାତିଥିଲେ । ତାହା ଦେଖି ଅସିତରୂପି ସେହି ଉତ୍ତର ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ’ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ । ଦେବତାମାନେ କହିଲେ—“ଲୁମ୍ବିନୀ ଗ୍ରାମର ଶାକ୍ୟ

(୧) ବାଦନକାସୁ, ଅମ୍ବୁଟ୍ଟଂ ସୁତ୍ତ ।

ବଂଶରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ତାହା ଶୁଣି ଅସିତ ରୁଷି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଶୁଭୋଦନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଓ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ । କୁମାରଙ୍କ ସୁଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାର ପଡ଼ିଲା, “ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସବୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ।” ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଆୟୁଷ ଆଉ ଅଳ୍ପଦିନ ଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା । ଶାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ପିଲାଟିର ଆୟୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି କି ?” ଅସିତ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, “ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ କୁମାର ସମୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ । କିନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କର ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବି ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୋ’ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ।” ଏହା କହି ଶାକ୍ୟଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରି ରୁଷି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ।

ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ନାମ

**ସ ଶାକ୍ୟସିଂହଃ ସର୍ବାର୍ଥସିଦ୍ଧଃ ଶୌଭୋଦନଶ୍ଚ ସଃ
ଗୌତମଶ୍ଚାର୍କ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ମାୟାଦେବୀସୁତଶ୍ଚ ସଃ ।**

ଅମରକୋଷରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଏହି ଛଅଟି ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଶାକ୍ୟସିଂହ, ଶୌଭୋଦନ ଓ ମାୟାଦେବୀ-ସୁତ, ଏହି ତିନୋଟି ବିଶେଷଣାତ୍ମକ ନାମ । ଅର୍କବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟି ସୂଚକ ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସର୍ବାର୍ଥସିଦ୍ଧ ଓ ଗୌତମ, ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ; ନା ଦୁଇଟିଯାକ ତାଙ୍କର (ମୂଳ) ନାମ ଥିଲା ।

ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ନାମ, ସର୍ବାର୍ଥସିଦ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି ଟି ପିଟକ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । କେବଳ ନିଦାନ କଥାରେ “ସିଦ୍ଧତ୍ତ୍ୱ”

(ସିଦ୍ଧାର୍ଥ) ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲଳିତ ବିସ୍ତରରୁ ଗୁହ୍ୟତ ହୋଇଥାଇପାରେ । ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ ଅଛି :—

“ଅସ୍ୟହୁ ଜାତମାନ୍ଦେଶ ମମ ସଦାର୍ଥାଃ ସଂସିଦ୍ଧାଃ ସନ୍ନାତ୍ତମସ୍ୟ
ସଦାପସିଦ୍ଧ ଇତି ନାମ କୁର୍ଯ୍ୟାମ୍ । ତତୋ ରାଜା ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵଂ
ମନ୍ତ୍ରତା ସତ୍ତ୍ଵକାରେଣ ସଲ୍ଲତ୍ୟ ସଦାର୍ଥସିଦ୍ଧୋୟଂ କୁମାରୋ
ନାମ୍ନାଭବତୁ ଇତି ନାମାସ୍ୟାକାର୍ଯ୍ୟତ୍ଵଂ”

ସଦାର୍ଥସିଦ୍ଧ ନାମ ଅମରକୋଷରେ କେବଳ ଦିଆଯାଇଛି । ଲଳିତବିସ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁମାର କୁହାଯାଇଛି । ଏହାର ପାଲିଭାଷାରେ ରୂପାନୁର ହେଉଛି, ସିଦ୍ଧତଥ । ସଦାର୍ଥସିଦ୍ଧର ପାଲି ଭାଷାରେ ରୂପ ହେବ ‘ସବ୍ବତଥ-ସିଦ୍ଧ’ । ତେଣୁ ଏହା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲାଗେ । ହୁଏତ ଏହି ହେତୁକୁ ଜାତକ-ଅଟ୍ଟଂକଆକାର, ସିଦ୍ଧତଥ ନାମ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବେ । ଅନ୍ୟଭାଷାରେ କହିଲେ, ସଦାର୍ଥସିଦ୍ଧ ବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଏ ଦୁଇଟି ନାମ ଲଳିତ-ବିସ୍ତରକାର ଅଥବା ସେ ଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧଭକ୍ତ-କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରୁ ବାହାରିଥିବ । ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଯେ ଗୌତମ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଥେରଗାଥାରେ ମହାପ୍ରଜାପତି ଗୌତମଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଥା ହେଉଛି :—

“ବନ୍ଧୁନଂବତ ଅତ୍ଥାୟ ମାୟାଜନୟି ଗୋତମଂ
ବ୍ୟାଧିମରଣତୁଲ୍ଲାନଂ ଦୁକ୍ଖକ୍ଷୟଂ ବ୍ୟପାନ୍ନୁବ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁଲୋକଙ୍କର କଲ୍ଲାଣ ପାଇଁ ମାୟା, ଗୌତମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କଲେ । ବ୍ୟାଧି ଓ ମରଣ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖସମୂହକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କଲେ ।

କିନ୍ତୁ ମହାପଦାନସୁତରେ ଦୁଇକୁ “ଗୋତମୋ ଗୋତ୍ତେନ” କୁହାଯାଇଛି । ଏ ପ୍ରକାର ଅପତାନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ “ଗୋତମୋ ନାମନାମନ” ଏବଂ “ଗୋତମୋ ନାମ ଗୋତ୍ତେନ”, ଏଭଳି ଦୁଇପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ସୁତେବଂ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଗୋତ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନ ଥିଲା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି । ତଥାପି ‘ସୁତନିପାତ’ର ସେହି ଗାଥା ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ତହିଁରୁ ଏ ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହୋଇଯିବ ।

ଉତ୍ତୁଞ୍ଜାନପଦୋଽଜ୍ଞା ହିମବନ୍ତସ୍ୟ ପସ୍ପସତୋ ।

ଧନି ବିରୟେନ ସମ୍ପନ୍ନୋ କୋସଲେସୁ ନିକେତନୋ ॥

ଆଦିକାନାମ ଗୋତ୍ତେନ ସାକସ୍ଥାନାମ ଜାତୟା ।

ତସ୍ମାକୁଳାପବ୍ବଜତୋଽହିଂ ସଞ୍ଜ ନ କାମେ ଅଭିପଦ୍ଧୟାଂ । (୧)

ଅର୍ଥାତ୍ (ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ରାଜା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି) ହେ ରାଜା ! ଏଠାରୁ ମିଥା ସଲଖେ ହିମାଳୟ ଆଡ଼େ ଗଲେ, ଧନ ଏବଂ ଗରଭପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପ୍ରଦେଶ ପଡ଼ିବ । କୋସଲ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେହି ପ୍ରଦେଶଟି ସମାବେଶିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସେଠାର ଲୋକଙ୍କର ଗୋଷ ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟଗୋଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ମୁଁ ସେହି ବଂଶରୁ ପରିତ୍ରାଜକ ହୋଇଛି । ହେ ରାଜା ! ମୋର କାମୋପଶେଷ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ।” ଏହି ଉକ୍ତି ଗାଥାରେ ଶାକ୍ୟଙ୍କ ଗୋଷ ଆଦିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏକ ସମୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ଗୌତମ, ଏହି ଭଳି ଦୁଇଟି ଗୋଷ ହୋଇ ନ ପାରେ । ପୁଣି ସୁତନିପାତ, ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରଚନା । ତେଣୁ ଶାକ୍ୟଙ୍କର

ଗୋସ୍ଥ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋସ୍ଥ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଅମରକୋଷରେ ‘ଅକର୍ବନ୍’ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ଅଛି, ତାହା ତାଙ୍କ ଗୋସ୍ଥ-ପରିଚ୍ଛେଦ ନାମ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଉଦ୍ଭୂତରେ ଥିବା “ଆଦିତ୍ୟ ନାମ ଗୋତ୍ତେନ” ସଙ୍ଗେ ତାହା ପୂରପୂର ମିଳିଯାଉଛି । ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଅସଲ ନାମଥିଲା ଗୋତମ । ଏବଂ ବୁଦ୍ଧର ପ୍ରାୟ ହେବା ପରେ, ସେ ସେହି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ । “ସମଶୋ ଖଟୁ ଶ୍ରେ ଗୋତମୋ ସକ୍ୟ କୁଳା ପବ୍ବ ଜତୋ”, ଏହି ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ ପୁରାପିଟକର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ ।

ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସମାଧି-ପ୍ରେମ

ଜାତକର ‘ଦନ୍ତକଥା’ର ସାର ହେଉଛି—ରାଜା ଶୁଦ୍ଧୋଦନଙ୍କ କୃଷି ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଶିଶୁ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଧାତ୍ରୀମା, ଗୋଟିଏ ଜାମୁକୋଳି ଗଛମୂଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁମାର ଶୋଇପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି, ଧାତ୍ରୀମାନେ କୃଷିମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ନିଦରୁ ଉଠି ସ୍ୱପ୍ନିକାସନରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଗଲେ । କିଛି ସମୟପରେ ଧାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ, ଅନ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କର ଛାଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ଜାମୁଗଛର ଛାଇ ଯେପରି ସେପରି ରହିଛି । ଏହି ଅତ୍ତୁତ ଘଟଣା ଦେଖି ରାଜା ଶୁଦ୍ଧୋଦନ, ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ । ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଜୀବନର ଏ କଥାକୁ ଏପ୍ରକାର ଅତ୍ତୁତ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଗୃଧ୍ର ଜମିକୁ ଯାଇ ଲଙ୍ଗଳ ଚଳାଇବା

ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓ ଅବକାଶ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଯାଉଥିଲେ ।

ମଜ୍ଝିମନିକାୟର ମହାସତ୍ତ୍ୱସୁତରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ, ସତ୍ତ୍ୱକକୁ କହୁଛନ୍ତି—“ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୃକ୍ଷର ଶୀତଳ ଛାୟାରେ ବସି, କାମୋପଶ୍ରେଣ ଓ ଅବେଧ ବିଚାରମାନଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ଉତ୍ତମ ବିଚାର-ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁଖ ଓ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଉଥିଲି । ଏହା କ’ଣ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ହୋଇପାରିବନାହିଁ ? ମୋର ବିଜ୍ଞାନ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କଲ ଏବଂ ମତେ ଜଣାଗଲା, ଏହା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରକୃତମାର୍ଗ । ହେ ଅଗ୍ନିବେଦନ ! ମୁଁ ମନକୁ ମନ ଭାବିଲି, ଯେଉଁ ସୁଖ କାମୋପଶ୍ରେଣ ଓ ଅବେଧ ବିଚାରରେ ଲିପ୍ତନୁହେ, ସେହିପରି ସୁଖକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି । ମୁଁ ପୁଣି ବିଚାର କଲି, ସେ ସୁଖକୁ ମୁଁ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଖ, ଦେହକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅନୁଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।” ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ସାତବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହକୁ ଦଣ୍ଡଦେଇ ସାଧନା ଚଳାଇଥିଲେ । ତା’ପରେ ପିତାଙ୍କ ଗୃକ୍ଷ ଜମି ନିକଟରେ ଜାମୁଗଛମୂଳରେ ବସି କରିଥିବା ଧ୍ୟାନ କଥା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା । ସେହି ମାର୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରକୃତମାର୍ଗ ହେବା ଉଚିତ—ଏପରି ଭାବ ସେ ଦେହ ପୀଡ଼ା-ମୂଳକ ସାଧନାରୁ ବିରତ ହେଲେ ଓ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେହି ଧ୍ୟାନ-ତତ୍ତ୍ୱ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ? ତାହା କ’ଣ ମନକୁମନ, ଅନ୍ୟର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଖି ପକାଇଥିଲେ ? ବୁଦ୍ଧଦେବ ବାଲ୍ୟକାଳରେହିଁ

ସେହୁ ଧ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜାତକ ଅଟ୍ଟକଥା, ଲଳିତବସ୍ତୁର ଓ ବୁଦ୍ଧଚରିତର ପ୍ରଣୟନାମାନେ କହିଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏ କଥା କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ, ଅନ୍ୟର ବିନା ପରମର୍ଶରେ ତାହା ସେ ସ୍ୱତଃ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଅଭୁତ ଘଟଣା । ଏଥିପୂର୍ବେ ଭରଣ୍ଡକାଲମ ସୁଦ୍ଧରୁ ଯେଉଁ ଚରିତର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି, ତହିଁରୁ ଏ ରହସ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ । କାଲମଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, କପିଳବସୁରେ ଥିଲା । ଶାକ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସଂପ୍ରଦୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଅନେକ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି । ପୂର୍ବେ କାଲମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତହିଁରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଥିଲେ ଧ୍ୟାନମାର୍ଗୀ । ସେ ସମାଧିର ସାତୋଟି ସୋପାନ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଥିଲା—ଧ୍ୟାନ । ତେଣୁ ବୋଧସ୍ୱରୂପ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ତାକୁ ଶିଖିଥିଲେ, ତହିଁରେ କୌଣସି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ । ତେବେ ଏତକମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରେ ଯେ, ବାଲ୍ୟବୟସରେ ଓ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୋଧସ୍ୱରୂପର ଧାର୍ମିକ ମନୋବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା ଓ ସେ ସମୟ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ-ସମାଧି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ।

ବୋଧସ୍ୱରୂପ ସମାଧି-ବିଷୟ

ବୋଧସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ କଣ ଥିଲା, କହିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଧ୍ୟାନର ଛବିଗଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଧସ୍ୱରୂପ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । (୧) ତଥାପି

---

(୧) ବୁଦ୍ଧ ଗୋଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଭ୍ୟର୍ଥ ଅନୁସାରେ ବିଷୟ ୧୫ ଶକ୍ତି । ପରନ୍ତୁ ଉପେକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୟାନ ସାଧ୍ୟ ହୁଏ । ଏପରି ହେଲେ ୧୭ ଟି ବିଷୟ ହେବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଧି ମାର୍ଗ ପୃ: ୭୮-୭୯ ।

ମୈତ୍ରୀ, କରୁଣା, ମୁଦିତା ଓ ଉପେକ୍ଷା—ଏହି ଚାରୋଟି ବିଷୟରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲେ ଅସଙ୍ଗତ ହେବନାହିଁ; କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱଭାବର ଅନୁରୂପ ଥିଲା, ପୁଣି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ।

“ଭଗବାନ୍ ଗୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ କୋଳିୟ ଦେଶରେ ହରିଦ୍ରବସନ ନାମକ ସହରରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେତେକ ଭିକ୍ଷୁ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଭିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏମାନେ ଯିବାରୁ, ସେଠାର ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆମେ ଆମର ଶ୍ରାବକଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ—

“ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ ! ଚିତ୍ତକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଓ ଚିତ୍ତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଦେଉଥିବା ପାଞ୍ଚୋଟି ‘ମାବରଣ’କୁ (୧) ଛାଡ଼ି ମୈତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଚିତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ । ଏହାପରେ ଉପର, ତଳ ଓ ଗୁରୁ ଦିଗକୁ ବିପୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସୀମାହୀନ, ଅବୈର ଓ ଦ୍ୱେଷହୀନ ମୈତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ, କରୁଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ……ମୁଦିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ……ଉପେକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ । ଛମଣ ଗୌତମ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଓ ଆମ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦବା କ’ଣ ଅଛି ?” (୩)

ଜାତକ ଅଟ୍ଟକଥା ଓ ଅନ୍ୟ ଅଟ୍ଟ କଥାମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଶାକ୍ୟ ଓ କୋଳିୟ, ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିବେଶୀ ଥିଲେ ।

(୧) ଦେଶକୁ ‘ମାଧ୍ୟମାର୍ଗ’ ପୃ ୩୧-୩୫ ।

(୩) ବୋଲି—ବିକା ସଂସ୍କୃତ ବ ଗ ଗ ୭, ପୁରୁ ୪ ।

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ସେହିଣୀ ନଦୀର ପାଣି (ବ୍ୟବହାର) ଦେଖି, ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲା । କୋଳୟମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘର ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ । ସେହି ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ସେଠାରେ ବହୁବର୍ଷ ଧରି ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି । ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ-ରୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଧର୍ମେପଦେଶ ଦେବାପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା । ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ସେଠାରେ ମୈତ୍ରୀ, କରୁଣା, ମୁଦିତା ଏବଂ ଉପେକ୍ଷା, ‘ବ୍ରହ୍ମ ବିହାର’ର ଏହି ଚାରୋଟି ପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ । (୧) ଏହି ଦୁଷ୍ଟରୁ ସେମାନେ କାଲମଙ୍କ ପକ୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆପଣି ବା କ’ଣ ? ବୋଧସମ୍ଭବ, ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିହାରର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ତାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି, ସେ ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ଅସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ ।

ବୋଧସମ୍ଭବଙ୍କର ଗୃହତ୍ୟାଗର କାରଣ କ’ଣ ?

ଏହାପରେ, ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା । ଶୁଦ୍ଧୋଦନ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ; ଯଥା—ବୋଧସମ୍ଭବଙ୍କ ଯିବା ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ, ରୋଗୀ, କିମ୍ବା ଶବ —ଏସବୁ ରହିବ ନାହିଁ । ତଥାପି ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର ଯିବା ବାଟରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଆଣି ଠିଆ କରିବା ଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଦେଖି

ବୁଦ୍ଧଦେବ ବରକୁ ହୋଇ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି । ଏହାପରେ ଦେବତାମାନେ, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହ ଓ ଚତୁର୍ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଯିବା ମାର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବରକୁ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ପ୍ରକୃତମାର୍ଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଲଳିତବିସ୍ତର ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏ ସବୁର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ମାତ୍ରରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ । ଯଦି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ବାଲ୍ୟକାଳରେ କୃଷିକ୍ଷେପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କାଲ୍ୟାଣର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତାହାହେଲେ କପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ, ସେ ଦୁଇ ଓ ଶ୍ରେୟସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁ ନଥିଲେ ।

ଶେଷକୁ, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକରି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଲେ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ସାରଥିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ “ଏ ଲୋକଟି କିଏ ?” ସେତେବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇନଥିବାରୁ, କୌଣସି ପରିବ୍ରାଜକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଥିଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାନଥିଲା । ତଥାପି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବଳେ ସେ କହିଲେ, “ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ ।” ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ । ଜାତକ ଅଟ୍ଟକଥାରେ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି; କିନ୍ତୁ କପିଳବସ୍ତୁରେ ଏବଂ ଶାକ୍ୟଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ତାହାହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଥିଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ବୋଲି କହିବା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ କି ?

ଅଙ୍ଗୁଥିର ନିକାୟର ଚତୁକକ୍‌ନିପାତରେ (୧) ‘ବପ୍ପ’ ଶାକ୍ୟଙ୍କ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ସେ ନିଗ୍ରହ (ଜୈନ) ଶ୍ରାବକ ଥିଲେ । ଅତ୍ତେ ମହାମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ । ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ବପ୍ପଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ । ତାହା ଶୁଣି ବପ୍ପ କହିଲେ, ନିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଉପାସନାରେ ମୋର କିଛି ଲଭ ହେଲା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପାସନା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଅଟ୍ଟ କଥାକାରଙ୍କ ମତରେ ବପ୍ପ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ମହାଦୁକ୍ଷକ୍ଷୟସୁଦ୍ଧର ଅଟ୍ଟ କଥା ସହିତ ଏ କଥାର ଅମେଳ ଦେଖୁଛି । ସେ ଯାହାହେଉ, ବପ୍ପ ନାମକ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶାକ୍ୟ ଜୈନଥିଲେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଜନ୍ମପୂର୍ବରୁ ଶାକ୍ୟଦେଶରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ହୋଇସାରିଥିଲା । ତେଣୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା ନଥିବା କଥା ଅସମ୍ଭବ ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

ତାହାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଉଠୁଛି, ଏସବୁ ଅଭୂତ କଥା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା କିପରି । ମହାପଦାନସୁତ୍ର (୨) ହିଁ ଏସବୁର ମୂଳ । ବୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସାରଥିକୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନକଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତକ ଅଟ୍ଟ କଥାକାର କହିଛନ୍ତି, “ମହାପଦାନେ ଆଗତନୟେନ ପୁଚ୍ଛିତ୍ତା” (ମହାପଦାନ ସୁତ୍ରରେ ଥିବା

(୧) ସୁତ୍ତ ସ ୧୧୫

(୨) ଅପଦାନ (ସମ୍ଭୂତ, ଅବଦାନ) ଅର୍ଥ ‘ସତ୍ତରତ୍ନ’ । ମହାପୁରୁଷ-ମାନଙ୍କର ସତ୍ତରତ୍ନ-କଥା ଯହିଁରେ ସଗୁହୃତ, ତାହା ମହାପଦାନ-ସୁତ୍ର । ଏଥିରେ ପୂର୍ବଯୁଗର ଛଅଜଣ ଏବଂ ଏହି ଯୁଗର ଗୋତମଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ

କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର) । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ, ଆଲୁକ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମହାପଦାନସୂତ୍ରରୁ ନିଆଯାଇଛି ।

ବୋଧିସୂତ୍ର ନିଜ ଗୃହ୍ୟତ୍ୟାଗର କାରଣ ନିଜେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂତ୍ରରେ ତଳଲଖିତ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି—

ସାତଜଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନଚରିତ ସମ୍ବେଦରେ ଦିଆଯାଇଛି । ବିପଦ୍ମୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ-ଚରିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି । ଅତଃ କଥାକାର କହନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ମାତ୍ର ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରିତଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟ, ଉକ୍ତ ସୂତ୍ର ରଚନାର ପୂର୍ବେ ବା ପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱିକରି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯିପିଟକ ସାହଚ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟାନ ଦର୍ଶନ ବିଷୟ ଯିପିଟକରେ ନାହିଁ । ତାହା ଜାତକ ଅତଃ କଥାକାର ଗ୍ରହଣକରିଛନ୍ତି । ତାହାପୂର୍ବରୁ ଲଳିତବିସ୍ତରରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଚରିତ କାବ୍ୟରେ ଏକଥା ସମାବେଶିତ ହୋଇଛି ।

ଗୌତମବୋଧିସୂତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟବୋଲି ମୁଁ ଧରି ନେଇଥାଏ ; କିନ୍ତୁ ତାହାମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟନା ପ୍ରସୂତ ପରି ପ୍ରସାଦ ହୁଏ । ଶ୍ରବୋଦନଙ୍କ ପରି ନିଜେ ଶ୍ରମିତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠିଆ ଜମିଦାର ନିଜପୁତ୍ର ପାଇଁ ଯେ ତିନୋଟି ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଥିବେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ମନେହେଉନାହିଁ ।

ପାଦଜକାୟ, ଦ୍ୱିଖାୟ ଭାଗ, ଅନୁବାଦକ, ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ବୈଜନାଥ ରାଜବାଡ଼େ (ପ୍ରକାଶକ, ଗ୍ରନ୍ଥସମ୍ପାଦକ ଓ ପ୍ରକାଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ନମ୍ବର ୩୦ ଠାକୁରପାଠା ଗ୍ରେଡ଼, ବମ୍ବେ-୨) ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ମହାପଦାନ ସୂତ୍ରର ମରାଠୀ ଅନୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ।

ଅଭ୍ୟାସୀ ଭୟଂଜାତଂ ଜନଂ ପସ୍ୟଥ ମେଧବଂ
 ସଂବେଗଂ କିଞ୍ଚିଦ୍ ସ୍ୟାମି ଯଥା ସଂବିଜ୍ଞତଂ ମୟା । ୧ ।
 ଫଳମାନଂ ପଞ୍ଚଂ ଦୟା ମଚ୍ଛେ ଅପ୍ପୋଦକେ ଯଥା
 ଅଞ୍ଜମଞ୍ଜେହିବ୍ୟାରୁକେ ଦୟାମଂ ଭୟଦ୍ରବ୍ୟି । ୨ ।
 ସମନ୍ତମସଶ୍ରେ ଲୋକେ ଦୟା ସବବା ସମେରତା
 ଇଚ୍ଛଂ ଭବନମଭ୍ୟୁତୋ ନାକସାସିଂ ଅନୋସିତଂ
 ଓସାନେତ୍ତେବ ବ୍ୟାରୁକେ ଦୟାମେ ଅରଜ ଅହ । ୩ ।

ଅର୍ଥାତ୍ (୧) ଅଥ ଧର୍ମବାକ୍ ଭୟ ଲାଗିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା
 ଲୋକେ କପରି କଳିଙ୍ଗାଳ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ । ମୋଠାରେ କପରି
 ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା, ତାହା ମୁଁ କହୁଛି । (୨) ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ
 ମାଛମାନେ ଯେପରି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି, ଜଣେ ଅନ୍ୟଜଣକ ସହିତ
 କଳକଲ କର ଯେପରି ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ମୋର
 ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭୟଜାତ ହେଲା । (୩) ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଜଗତ
 ଅସାର ଦେଖାଗଲା । ଧୂଳି ସବୁଦିଗ ତ ଥରହର ହେଉଛନ୍ତି ;
 ସୁତରାଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ମିଳିବ କାହୁଁ,
 ଏପରି ଜଣାଗଲା । କାହିଁକିନା ନିଶିଳ ଜନତା ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ
 ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖି ମୋ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ।

ସେହିଣୀ ନଦୀର ପାଣି ପାର୍ଶ୍ୱ ଶାକ୍ୟ ଓ କୋଲିୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
 ବାଦବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା । ଥରେ ସେ ଦୁଇ ଜାତି, ନିଜ ନିଜର
 ସେନା ସଜ୍ଜିତ କରି ସେହି ନଦୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ । ସେତକ
 ବେଳେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ

ଉକ୍ତ ସୁତ୍ରରେ କଥା ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଜାତକ ଅଟ୍ଟଂ କଥାରେ ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ, ଏହା ଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତରେ ଶାକ୍ୟ ଓ କୋଳୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଉପଦେଶ ଦେଇ ପାରି ଥା'ନ୍ତି, ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଦବିବାଦ ଭୁଟାଇ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥିତ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ । ସେହି ଉପଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ କପରି ଜାତ ହେଲା ଓ ସେ କାହିଁକି ଘରୁ ବାହାର ପଡ଼ିଲେ ସେକଥା ସେ କହିଛନ୍ତି । ରେହୁଣୀ ନଦର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ବା ସେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଶାକ୍ୟ ଏବଂ କୋଳୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ସେ ସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେତକବେଳେ ସେ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ କି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିବାଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭବପରି ନ ଥିଲା । ଶାକ୍ୟ ଏବଂ କୋଳୟଙ୍କ ବିବାଦ ଯଦି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମେଣ୍ଟା ଯାଇ ପାରି-ଥାଆନ୍ତା, ତାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ହାତେ ହୋଇ ପାରି ନ ଥାନ୍ତା । କାରଣ ସମାଧାନକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଆନ୍ତା । ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା । ସେ ପ୍ରକାର ଶସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ି ଥା'ନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଜୟପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ପାରି ନ ଥାନ୍ତା । କୋସଳର ରାଜା ପସେନଦ୍ଦ ଓ ବମ୍ବିସାରଙ୍କ ପୁଅ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ । ତାହାହେଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହୋଇ

ନଆନ୍ତା । ଘୃଣି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଲାଗିରହିବା ମଧ୍ୟ
ଅଭବତ । ତେଣୁ, ଶଯ ଗ୍ରହଣ ପଦ୍ଧତ୍ତ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପସନ୍ଦକରି
ନ ଥିଲେ, ବରଂ ଶୟନବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ସେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ।

ସୁଭନପାତର ‘ପବ୍ବଜ୍ଞ୍ୟା ସୁତ୍ତ’ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନମୋଈଦ
ଗାଥା ଦେଖାଯାଏ ।

**ପବ୍ବଜଂ କତ୍ତୁସ୍ମିସ୍ ସାମି ଯଥାପବ୍ବଜେ ଚକ୍ଷୁମା
ଯଥା ବୀମଂ ସମାନୋ ସୋପବ୍ବଜଂ ସମରୋଚୟି । ୧ ।
ସଂବାଧୋଽୟଂ ଘରୁବାସୋ ରଜସ୍ ସାୟଂ ତନଂ ଇତି
ଅବ୍ଭୋ ତାସୋଚ ପବ୍ବଜ୍ଞା ଇତି ଦସ୍ସାନ ପବ୍ବଜେ । ୨ ।**

(୧) ଚକ୍ଷୁସ୍ତାନ (ବୁଦ୍ଧ) ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ
ଓ କି ବେବେଚନାରୁ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହା କହି ମୁଁ
ତାଙ୍କର ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛି ।

(୨) ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ବଡ଼ ବିରକ୍ତିକର ଓ ଖଟଗଦାର ସ୍ଥାନ
ଅଟେ । ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିବାୟୁ । ଏହା ଜାଣି ସେ ପରିବ୍ରାଜକ
ହୋଇଗଲେ ।

ମଜ୍ଝିମ ନିକାୟର ‘ମହାସଜ୍ଜକ ସୁତ୍ତ’ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ
କେତେକ କଥା ଦେଖାଯାଏ । ସେଠାରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ
କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ଅଗ୍ଗିବେସ୍ସନ ! ସମୋଽୟ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ବୋଧିସତ୍ତ୍ବ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ହେଉଛି
ଖଟ କୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ପବନ । ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ
ରହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ।

ତେଣୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ହୋଇ ଓ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି
ଗୃହତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ।

କିନ୍ତୁ ‘ଅରିୟ ପରିଷ୍ଠେ ସନ ସୁତ୍ତ’ରେ ଏହାଠାରୁ ଟିକିଏ
ଭିନ୍ନ କାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି—
“ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ସମୋୟ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ
ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଜନ୍ମ-ଧର୍ମୀ ହୋଇ,
ଜନ୍ମ ମରଣ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି ଓ ପୁନଃ-ଜନ୍ମ,
ଦାସଦାସୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ଥିଲି । ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କରେ
ପରମ ସୁଖ ନିହିତ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରଘଟ ହେଉଥିଲା । ନିଜେ
ଜରା ଧର୍ମୀ, ବ୍ୟାଧି ଧର୍ମୀ, ମରଣ ଧର୍ମୀ ଓ ଶୋକ ଧର୍ମୀ
ହୋଇ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ମରଣ ଏବଂ ଶୋକ ପ୍ରବାହରେ
ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲି । ସେତେବେଳେ
ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ, ମୁଁ ନିଜେ ଜନ୍ମ, ମରଣ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି ଏବଂ
ଶୋକରେ ଆବଦ୍ଧ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁବଦ୍ଧ ପୁନଃ ଜନ୍ମ
ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଗି ରହିଥିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଅତଏବ ଜରା
ମରଣ ପ୍ରଭୃତିରୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗତି ଘଟୁଥିଲା, ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ
କଲି ଯେ, ମୁଁ ଅଜନ୍ମ, ଅ-ଜରା, ଅ-ବ୍ୟାଧି, ଅ-ମରଣ ଓ
ଅ-ଶୋକ ଯୁକ୍ତ ତଥା ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ବାଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରିବି ।

ଏହିଭଳି ଭାବରେ, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟାର, ସାଧାରଣ
ଭାବରେ ଭିନ୍ନୋଟି କାରଣ ଦିଆଯାଇଛି ।

(୧) ନିଜର ଆତ୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ବାଦବିବାଦରେ
ଅସ୍ୱଧାରଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟଲୁଗିଲା ।

(୨) ଘରଦ୍ୱାର ବଡ଼ ବରକ୍ରମର ଓ ଖଟଗଦାର ସ୍ଥାନ ପରି ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଲା ।

(୩) ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ଜନ୍ମ, ଜରା ମରଣ, ବ୍ୟାଧି ଓ ଶୋକରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି, ସେହିପରି ଆବଦ୍ଧ ଥିବା ବସୁମାନଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ନୁହେଁ । ଏହିତନୋଟିଯାକ କାରଣ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ମନେ ହେଉଛି ।

ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଜାତି ଭାଇ ଶାକ୍ୟ ଚଥା କୋଳିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାବେଳେ ସେ ନିଜେ ସେହି ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା । ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ବିବାହ ମେଞ୍ଚିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ଯଦି ସେ ଭାଗ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭୟାବୁ ବୋଲି କହିବେ ଓ ସେହି କାରଣରୁ ସେ ବୃହସ୍ପାତ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ ମନେ କରିବେ । ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପାତ୍ରମ ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି ପ୍ରଘାତ ହେଲା । ତାହା ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଅରଣ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ ମନେହେଲା ? ନିଜର ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରୀତି ଥିବାରୁ ବୃହତ୍ୟାଗ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବୋଧ ହେଲା । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜନ୍ମ-ଜରା-ବ୍ୟାଧି-ମରଣ-ଧର୍ମୀ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥିବା ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଦାଣ୍ଡି ହେବାରେ ଓ ଖଟଗଦା ଭଳି ବୃହସ୍ପାତ୍ରମରେ ପଡ଼ି ରହିବାରେ କି

ଫଳଅଛି ? ସେହି କାରଣରୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ । ତିନୋଟି କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ଶାନ୍ତ୍ୟ ଓ କୋଳିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ । ଏହି ସବୁ କଥା ଉତ୍ତମ-ରୂପେ ଅବଗତ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗର ଅର୍ଥ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ ।

ରାହୁଳ କୁମାର

ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଗୃହତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ‘ରାହୁଳ’ ନାମକ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଏକଥାର ପ୍ରମାଣ ଟିପିଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଜାତକ ନିଦାନ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁଦିନ ରାହୁଳ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଦିନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ । କିନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଅଟ୍ଟ କଥାମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାହୁଳ ଜନ୍ମହେବାର ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏ ଦୁଇ ମତର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ । କେବଳ ଏତକ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଗୌତମ-ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ବୁଦ୍ଧର ପ୍ରାପ୍ତିପରେ, ବୃଦ୍ଧିବୟସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ରାହୁଳଙ୍କୁ ଘାଷା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି “ମହାବଗ୍ଗ”ରେ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ସେ ସମୟରେ ରାହୁଳଙ୍କୁ ସାତବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅଟ୍ଟ କଥାମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି । ବୁଦ୍ଧଦେବ ରାହୁଳଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡର କରାଇଲେ କି ନାହିଁ ଓ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା, ଏ ସବୁର ବିଷୟର ବିଚାର ଶଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ, କାରଣ, ଉଷ୍ଣ ଫଳ ସହିତ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡରମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ।

ରାହୁଳମାତା ଦେବୀ

ରାହୁଳଙ୍କ ଜନନୀ, “ରାହୁଳ ମାତା ଦେବୀ” ଥିଲେ ବୋଲି ମହା-
ବର୍ଗରେ ଓ ଜାତକ ଅଟ୍ଟଂ କଥାରେ ସର୍ବତ୍ର କୁହାଯାଇଅଛି ।
ତାଙ୍କର ‘ଯଶୋଧରା’ (ଯଶୋଧରା) ନାମ କେବଳ ଅପଦାନ
ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଜାତକର ନିଦାନ କଥାରେ କୁହା
ଯାଇଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଲୁମ୍ବିନୀବନରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଜନ୍ମ
ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ରାହୁଳ ମାତା ଦେବୀ, ଛନ୍ଦ ଅମାତ୍ୟ,
ଅମାତ୍ୟ, କାଳ୍ପଦାୟି (କାଳା ଉଦୟି) ଅଶ୍ୱଶ୍ରେଷ୍ଠ କନ୍ଧକ (ବୁଦ୍ଧ
ଗୟାର) ମହାବୋଧିବୃକ୍ଷ ଓ ଗୁରୁ ନିଧି କୁମ୍ଭ (ଧନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଠିଆ)
ଜାତ ହେଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଧିବୃକ୍ଷ ଓ ଧନପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଠିଆର,
ସେହି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା କେବଳ ଗନ୍ଧ ବା କମ୍ବଦନ୍ତୀ
ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ରାହୁଳ, ଛନ୍ଦ ଓ
କାଳାଉଦାୟି ଏକ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଧରାଗଲେ
ସେମାନେ ସମବୟସ୍କ ଥିବା ନିଶ୍ଚୟହେବ । ରାହୁଳ ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
୭୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରିନିବାଣର ଦୁଇବର୍ଷ
ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା । ଅପଦାନ (୫୮୪) ରେ କୁହାଯାଇଛି :—

“ଅଟ୍ଟଂ ସତ୍ତ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ସାୟନ୍ତଂ ପଞ୍ଚମୋବତ୍ତଃ ଭବେ ।

×

×

×

ପତ୍ନୀପୁତ୍ରୋ ରମିସାୟମି କତନ୍ତେ ସରଣ ମତ୍ତନୋ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ “ଆଜି ମୋର ବୟସ ୭୮ ବର୍ଷ । ଏହା ମୋର
ଶେଷ ଜନ୍ମ । ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟସିବ । ମୁଁ ମୋର ମୁକ୍ତି
ପାଇସାରିଛି ।”

ଏହି ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ସେ ଶାକ୍ୟ ଜୁଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ସେହି ବଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ । ଅପଦାନକାରଙ୍କ ମତରେ ସେ ଏକପ୍ରକାର ଭିକ୍ଷୁଣୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ୭୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଉପଶେଷ କଥା କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ହେବା ପରେ ସେ କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଓ ବୁଦ୍ଧ—ସଂଘ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ । ସୁତରାଂ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତରୂପେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ନାମ ଯଶୋଧରା ବୋଲି ଅପଦାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଲଳିତବିପ୍ରର ଅନୁସାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପା । ଏଥିରୁ ବୁଝି ହେଉ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କିମ୍ବା ଏ ଦୁଇଟିଯାକ ତାଙ୍କର ନିଜ ନାମ ।

ଗୃହତ୍ୟାଗ-ପ୍ରସଙ୍ଗ

ବୋଧସଂହତା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେହିନ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାଦ୍ୟ ଗୀତାଦି ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ । ଶେଷରେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ । କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲେ । କାହାର କାହାର ମୁହଁରୁ ବା ଲଳ ଗଡ଼ୁଥିଲା । ସେ ସବୁ ଦେଖି ବୋଧସଂହତଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେଲା । ସେ ଯାଇ ସାରଥୀ ‘ଛନ୍ଦ’କୁ ଉଠାଇଲେ ।

ସେ କଳ୍ପକ ନାମକ ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ଆଣିଲେ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେହି ଅଶ୍ୱ ଆରୋହଣ କଲେ ଏବଂ ଛନ୍ଦ ତାହାର ଲୁଞ୍ଜି ଟାଣି ଧଇଲେ । ଦେବତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଗର-ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଲେ । ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଯାଇ, ଅନୋମା ନଦୀ କୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେଠାରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଖଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ କାଟି ପକାଇଲେ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ଛନ୍ଦକୁ ଦେଇ, ରାଜଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ । ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସ୍ୱସାର-ଜ୍ୟାଗ ଫଳରେ କଳ୍ପକ ସେହି ନଦୀରେହିଁ ଦେହ ବିସର୍ଜନ କଲେ । ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ଧରି କପିଳବସ୍ତୁ ଫେରି ଆସିଲେ ।

“ନିଦାନ କଥା” ଅନୁସାରେ ଏହା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି । ନିଦାନ କଥା, ଲଳିତ ବିସ୍ତର ଓ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ କାବ୍ୟରେ ଏହି ଚରିତର ବର୍ଣ୍ଣନା ବଡ଼ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ । ବୌଦ୍ଧଗନ୍ଧ-କଳା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାରେ ଆଦୌ ସତ୍ୟତା ଥିଲପରି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । ଯଦି ଥିବ, ତେବେ ତାହାର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ । ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାଚୀନତର ସ୍ମୃତିମାନଙ୍କରେ ମିଳେ ନାହିଁ ।

ଅରିୟ ପରିଦେସନ ସୁତ୍ତରେ, ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧ, ନିଜର ଗୃହଜ୍ୟାଗ ସମୟର ଘଟଣା ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ :—

“ସୋ ଖୋ ଅହଂ ଭବଣବେ ଅପରେନ ସମୟେନ ଦହରେ ବ ସମାନୋ ସୁ ପୁ କାଳକେସୋ ଭଦେନ ଯୋବ୍ବନେନ ସମନ୍ନାଗତୋ ପଠମେନ ବୟସା ଅକାମକାନଂ ମାତାପିତୁନ୍ଧଂ ଅସ୍ୱସୁମ୍ଭାନଂ ରୁଦନ୍ତାନଂ କେସମସ୍ମୁଂ ଓହ୍ମାରେଭ୍ବା କାସାବାନି ବତ୍ଥାନି ଅହ୍ମାଦେଭ୍ବା ଅଗାରମ୍ମା ଅନଗାରୟଂ ପବବକଂ” ।

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ଭଗ୍ନଶା ! ଏପରି କିଛି ସମୟ ବିଚାର କଲି । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିଲି, ମୋର ବାଳଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଧଳା ହୋଇ ନଥିଲା । ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନରେ ଥିଲି । ମୋର ପିତା-ମାତା ମତେ ଆଦେଶ ଦେଉ ନଥିଲେ । ନୟନରୁ ବିନିର୍ଗତ ଲୋଚକଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସିକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଅନବରତ ଜନ୍ମନ କରୁଥାଆନ୍ତି । ତଥାପି ମୁଁ (ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ରୂ ଶ୍ରେଣ ନକରି) ମସ୍ତକ ମଣ୍ଡନ କରି ଓ କଷାୟ ବସନ ପରିଧାନ କରି, ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି (ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲି)” ଏହି ବିବରଣୀ ପ୍ରାୟ ଏହିଭଳି ଭାଷାରେ ‘ମହାସତ୍ତ୍ୱ’ ସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସୁତରାଂ, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ, ଛନ୍ନ ସହିତ କଳ୍ପକ ଉପରେ ବସି ଘରୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା କଥା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ସପ୍ତମ ଦିବସରେ, ଜନମା ମାୟାଦେବଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ମହାପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ ନିଜର ପୁଷ୍ପପରି ତାଙ୍କର ଲଳନ-ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଉପରର ଉଦ୍ଧୃତରେ, ତାଙ୍କୁହିଁ ନିଜର ମାତା ରୂପେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥାଇପାରନ୍ତି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକଟ ହେଉଅଛି ଯେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି, ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ଓ ଗୌତମୀ ସେ ଘଟଣାର ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ; ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମକ୍ଷରେହିଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

—XOX—

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ

ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ

ଆଲର କାଲମଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ

ଗୃହଜ୍ଞାଗ କରି ବୁଦ୍ଧଦେବ ସିଧା ସଳଖେ ରଜଗୃହ ଚାଲି-
ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ରଜା ବନ୍ଦିସାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ
ହୋଇଥିଲା । ପୁଣି ତା’ପରେ ସେଠାରୁ ଆଲର କାଲମଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କଲେ । ଏକଥା ଜାତକର ନିଦାନ
କଥାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି । ଅଶ୍ୱତୋଷକୃତ ‘ବୁଦ୍ଧଚରିତ’
କାବ୍ୟରେ ନିଦାନ କଥାର କ୍ଷମ ଗୁଞ୍ଜତ ହୋଇଅଛି । ଲଳିତ
ବିସ୍ତରରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଥମେ
ବୈଶାଳୀ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଆଲର କାଲମଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ସେ ରଜଗୃହ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟିଯାକ
କଥାର, ପ୍ରାଚୀନ ସୁତ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ।
ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ‘ଅରିୟ ପରିସେସନ ସୁତ୍ତ’ର ଉଦ୍ଧୃତରେ
କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ନିଜ ଘରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ
ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାହାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପରେ
କୁହାଯାଇଛି—“ସୋ ଏବଂ ପକକତୋ ସମାନୋ କଂକୁସଳଗହେସୀ”

ଅନୁଭବଂ ସନ୍ତବରପଦଂ ପରିପ୍ରେସମାନୋ ଯେନ ଆଲ୍ଲଭେ କାଲ୍ଲମୋ ତେନୁପସା କମିଂ” ଅର୍ଥାତ୍, (ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି) “ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହୃତକାଶ ମାର୍ଗ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଲୋକୋତ୍ତର ଓ ଶାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ବର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କରି ଆଲ୍ଲର କାଲ୍ଲମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।

ବୋଧିସତ୍ତ୍ବ ରାଜଗୃହ ନ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଆଲ୍ଲର କାଲ୍ଲମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଥିରୁ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି । ଆଲ୍ଲର କାଲ୍ଲମ କୋସଳ ଦେଶରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ଅଙ୍ଗୁଥର ନିକାୟ ‘ତକ ନିପାତ’ (ପୁଞ୍ଜ ସ-୭୫) ରେ କାଲ୍ଲମ ନାମକ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ‘କେସପୁଞ୍ଜ’ ସହରର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ସୁତରାଂ ଆଲ୍ଲର କାଲ୍ଲମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । ଶାକ୍ୟ ଏବଂ କୋଲିୟ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ଥିଲା । ଏଥିପୂର୍ବେ, ଆଲ୍ଲର କାଲ୍ଲମଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଭରଣ୍ଡୁ କାଲ୍ଲମଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କପିଳବାସୁରେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, କିମ୍ବା ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ‘ଭଦ୍ଦକ ରାମ ପୁଞ୍ଜ’ଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୋଲିୟଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ । ଶାକ୍ୟ ଏବଂ କୋଲିୟ ଦେଶରେ ଏ ସପ୍ତଦାୟର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା । ବୋଧିସତ୍ତ୍ବ ଏହି ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଗୁଣି ଏହିମାନେହିଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ-ଦାକ୍ଷା ଦେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ଶାକ୍ୟ ବା କୋଲିୟ, କୌଣସି ଦେଶର ଆଶ୍ରମରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ବ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରି

ନ ଥିଲେ । ହିତକାଣ୍ଡ ମାର୍ଗର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଲୋକୋତ୍ତର ଶାନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ-ବୋଧ ପାଇଁ ସେ ଆଲର କାଲମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଆଲର କାଲମ କୋଶଳ ଦେଶରେ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ । ଆଲର କାଲମ ତାକୁ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଧ୍ୟାନ ଓ ତାପରେ ତିନୋଟି ସୋପାନ ଶିଖାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସମାଧିର ଏହି ସାତୋଟି ସୋପାନରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ମନୋନିବ୍ରତ୍ତର ଏକ ମାର୍ଗ । କିନ୍ତୁ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ତାହାର ଉପାଦେୟତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ହିତକାଣ୍ଡ-ମାର୍ଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ।

ଉଦକ ରାମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ

ଆଲର କାଲମ ଏବଂ ଉଦକ ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ଦୁହେଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଧି ମାର୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ଉଦକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରଭେଦ ଯେ ଆଲର କାଲମ ସମାଧିର ସାତୋଟି ସୋପାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉଦକ ରାମ ପୁତ୍ର ଆଠୋଟି ସୋପାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ମନେ ହୁଏ, ଦୁହେଁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ଏ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ଆଲର କାଲମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ଉଦକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ମନ୍ଦତ୍ୱ ଥିଲା ପରି ସେ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ରାଜଗୃହ ଯାଇ ସେଠାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ପଞ୍ଚାମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ।

ରାଜା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ

ରାଜଗୃହକୁ ବୋଧସମ୍ଭାଷଣ ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଜଣେ କବି ସୁଦ୍ଧାପାତର ପଦ୍ମବନ୍ଧୁ— ସୁଦ୍ଧାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ତହାର ଅନୁବାଦ ତଳେ ଦିଆଗଲା ।

୧ । ବୋଧସମ୍ଭା (‘ବିଷ୍ଣୁସ୍ତୁତି’ ଶବ୍ଦ ମୂଳରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ) କାହିଁକି ପ୍ରସଙ୍ଗା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ କି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହା କହି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ।

୨ । ଗୁହ୍ୟସ୍ଥାପନ ବାଧାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶତ କୁଡ଼ର ସ୍ଥାନ । ପ୍ରସଙ୍ଗା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ବାସୁ । ଏହା ଉପଲବ୍ଧ କରି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗା ଗ୍ରହଣ କଲେ ।

୩ । ପ୍ରସଙ୍ଗା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଶାଶ୍ୱତିକ ପାପକାରୀଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ; ବାଚକ ଦୁଷ୍ୟବନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ତ୍ରାଣ କଲେ ଓ ନିଜର ଜୀବନ ଶୁଦ୍ଧ ମାର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଲେ ।

୪ । ବୁଦ୍ଧ ମଗଧର ଗିରିଗୁଜ (ରାଜଗୃହ) କୁ ଆସିଲେ । ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ଶୋଭିତ ସେହି ବୁଦ୍ଧ ଉଷାଟନ ସମାପ୍ତ ରାଜଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ।

୫ । ନିଜର ପ୍ରାସାଦ ଉପରୁ ବିମ୍ବିସାର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ । ତାଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖି (ରାଜା) ବିମ୍ବିସାର କହିଲେ—

୬ । ଆହେ, ମୋ କଥା ଶୁଣ । ଏ (ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି) ସୁନ୍ଦର, ଭବ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆଗୁର ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି । ନିଜ ପାଦଠାରୁ ଦୁଇ ହାତଯାଏ ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି । (ସୁଗମଭୂତ ପେଟ-ଶତ)

୭ । ନିଜର ପାଦ ପାଖେ ଦୃଷ୍ଟିରଖି ଚାଲୁ ଥିବା ଏହି ଜାତ୍ରତ ଭିକ୍ଷୁ ନୀଚକୁଳ ଜାତ ବୋଲି ମନେ ହେଉନାହାନ୍ତି । ଏ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜଦୂତକୁ ଦଉଡ଼ାଇ ବୁଝି ଆସିବାକୁ କହନ୍ତି ।

୮ । ସେହି ଭିକ୍ଷୁ (ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ) କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ବୁଝି ଆସିବା ପାଇଁ (ରାଜା ବମ୍ବିସାରଙ୍କ ପ୍ରେରଣ) ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ ।

୯ । ଇନ୍ଦ୍ରପୁମାନଙ୍କୁ ସାଧନ ରଖି, ଘରଘର ବୁଲି, ଭିକ୍ଷା କରି ବବେଳା ଏବଂ ଜାତ୍ରତ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଅବଳମ୍ବେ ପାସ ପୂର୍ଣ୍ଣକରି ଭିକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ।

୧୦ । ଭିକ୍ଷାଟନ ଶେଷ କରି ସେହି ମୁନି ନଗରର ବାହାରକୁ ଗଲେ ଓ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ।

୧୧ । ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ଦେଖି ସେହି ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ—

୧୨ । ହେ ମହାରାଜ ! ସେହି ଭିକ୍ଷୁ ପାଣ୍ଡବ ପର୍ବତର ପୂର୍ବରେ, ବ୍ୟାଘ୍ର ପରି, ବୃକ୍ଷର ପରି, ବା ଗିରି ଗହ୍ବରରେ ରହୁଥିବା ସିଂହ ପରି ବସିଛନ୍ତି ।

୧୩ । ଦୂତ ମୁଖରୁ ସେ କଥା ଶୁଣି ସେହି କ୍ଷସିୟୁ (ରାଜା) ଉତ୍ତମ ଯାନ ଆଗ୍ରେହଣ କରି ଶୀଘ୍ର ପାଣ୍ଡବ ପର୍ବତ ନିକଟକୁ ଯିବାପାଇଁ ବାହାରିଲେ ।

୧୪ । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନରେ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ, ସେହି କ୍ଷସିୟୁ, ଯାନରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ । ତାପରେ ଚାଲି ଚାଲି (ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟକୁ) ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲେ ।

୧୫ । ସେଠାରେ ବସି ରଜା ତାକୁ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନାହ ପଚାରିଲେ । ତାହା ପଚାରି ସାରି ଏହିପରି କହିଲେ—

୧୬ । “ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଚରଣ; ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୟଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ । ତୁମର କାନ୍ତି କୁଳୀନ ସର୍ବସ୍ୱର କାନ୍ତିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଛି ।

୧୭ । ତୁମେ ମୋର ସମସ୍ତ ହାତୀ ନେଇ ମୋ ସେନାର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କର । ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କର । ଏବେ ମତେ କହ ଯେ ତୁମର ଜାତି କଣ ?

୧୮ । “ହେ ରଜା ! ଏଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗଲେ ହିମାଳୟର ଉପତ୍ୟକାରେ ଧନ ଏବଂ ସାମ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି କୋଶଳ ଦେଶରେ ମିଶିଯାଇଛି ।

୧୯ । ସେମାନଙ୍କର (ସେଠାର ମହାଜନ ବା ରଜାମାନଙ୍କର) ଗୋଟି ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜାତିକୁ ‘ଶାକ୍ୟ’ ଜାତି କୁହାଯାଏ । ହେ ରଜା ! ସେହି କୁଳରୁ ମୁଁ ଯାହା ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇଗଲି, ତାହା କାମ ଉପଭୋଗ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ ।

୨୦ । କାମୋପଭୋଗରେ ଦୋଷ ପୁରୁ ଥିଲା ପରି ମୋତେ ଲୁଗିଲା ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ବାସ ମତେ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହେଲା । ଏବେ ମୁଁ ଚପଶ୍ଚରଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି । ସେ ଧରଣରେ ମୋର ମନ ଆସକ୍ତ ହୋଇଛି ।”

ଏହି ସୁଖର ଶ୍ଯ ଗାଆରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ନିଜର ଶରୀର, ବଚନ ଓ ଜୀବକା, ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ କଲେ । ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ, ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସେ ଏକଥା କହି-

ପାରିଥିଲେ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆଲର କାଲମ ଓ ଉଦକ ରାମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଆଗୁର—
ବରୁରର ଯଥୋଚିତ ପରିପାଳନକରି ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ
କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ପାରି
ନଥିଲେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ନାୟକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ରାଜଗୃହ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ସେହିସବୁ
ସଂପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଦେଖି ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ
ସେ ନିଜେ ସେ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ । ଏହି ସୁତରା ଶେଷ
ଗାଥାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ
ଯାଉଛି ।” କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମନ
କାମ-ଉପଶ୍ରେଣ ଲାଲସାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ମଗଧର
ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ
ଭଲ ଲାଗି ନଥିଲା ।

ଉରୁବେଳାକୁ ଆଗମନ

ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ରାଜଗୃହରୁ ଉରୁବେଳା ଗଲେ ଓ ତପସ୍ୟା
କରିବାପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ । ଅରିୟ ପରି ସୈସନ
ସୁତରେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ସେହି କୁଶଳତା
(ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗ) କଣ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଲୋକୋତ୍ତର
ଶାନ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ହିମାଳୟ ଯାଇ ଯାଇ
ଉରୁବେଳାର ‘ସେନା ନଗମରେ’ ପହଞ୍ଚିଗଲି । ସେଠାରେ ମୁଁ
ରମଣୀୟ ଭୂଭାଗ ଦେଖିଲି, ସେଠାରେ ସୁଶୋଭିତ ବନ ଥିଲା ଓ ନଦୀ
ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । ତାହାର ଦୁଇ ଖରରେ ଶୁଭ୍ର

ବାଲୁକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତର ଥିଲା । ଗୋଡ଼ରେ ତାକୁ ସମତଳ କରିବା ସହଜ ଯାଏ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନଟି ମନୋରମ ଥିଲା । ସେହି ବନର ତତ୍ତ୍ବଦିଗରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମମାନ ଦେଖାଯାଉ ଥିଲା । ମୋ-ପରି କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ତପସ୍ବିରଂଗ ପାଇଁ ଏହି ରମଣୀୟ ଭୂଭାଗ ଏକାନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବୋଧ ହେଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କଲି ।”

ରାଜଗୃହର ତତ୍ତ୍ବଦିଗରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମତମାନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଗନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରମଣମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ-ଠାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ବୋଧସତ୍ତ୍ବକୁ, ତପସ୍ବିରଂଗ ପାଇଁ ସେହି ରୁକ୍ଷ ପଦ୍ମତଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗି ନଥିଲା । ଉରୁବେଳାର ରମ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ତାଙ୍କର ମନୋମାତ ହେଲା । ଏଥିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କପରି ପ୍ରୀତିଥିଲା, ବେଶ୍ ଜଣାଯାଉଛି ।

ତନୋଟି ଉପମା

ତପସ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତନୋଟି ‘ଉପମା’ ବୋଧସତ୍ତ୍ବକୁ ମନକୁ ଆସିଥିଲା । ମହାସତ୍ତ୍ବ ସୂତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି “ହେ ଅଗ୍ନିବେସ୍ସନ ! କୌଣସି ଓଦାକାଠ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିବାବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଉତ୍ତରରଣି ନେଇ ତହିଁରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁବ, ତେବେ କଣ ତହିଁରୁ ନିଆଁ ବାହାରିବ ?”

ସତ୍ତ୍ବ—‘ହେ ଗୌତମ ! ସେ କାଠରୁ ନିଆଁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କାହିଁକିନା, ତାହା ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଓଦା (ବହୁର ଯାଇଛି) ହୋଇଯାଇଛି । ସେ ଲୋକର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇ ଯିବ, ସେ କେବଳ କଷ୍ଟ ପାଇବ ।’

ଭଗବାନ୍—“ହେ ଅଗ୍ଗିବେସ୍ସନ ! ସେହିପରି ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ କାମୋପଦ୍ରେଷ୍ଟ ଅଲପ୍ତ ରଖି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ବିକାର ଶାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଲୋକୋତ୍ତର ସମ୍ବୋଧ ପାଇବେ ନାହିଁ । ହେ ଅଗ୍ଗିବେସ୍ସନ ! ଆଜି ଗୋଟିଏ ଉପମା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି । କୌଣସି ଓଦା କାଠ ଯଦି ପାଣିରୁ ବାହାର ଦୁରରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଉତ୍ତରାଋଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରେ ତାହାହେଲେ ତହିଁରୁ ନିଆଁ ବାହାରବ କି ?”

ସତକ—“ହେ ଗୋତମ ! ବାହାରବ ନାହିଁ । ତାହାର ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ଓ ସେ କେବଳ କଷ୍ଟ ପାଇବା ହିଁ ସାର ହେବ । କାରଣ, କାଠଟି ତ ପାଣିରେ ବଜୁରି ଯାଇଛି ।

ଭଗବାନ୍—“ହେ ଅଗ୍ଗିବେସ୍ସନ ! ସେହି ପରି, କୌଣସି କୌଣସି ଶ୍ରବଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମୋପଦ୍ରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଶରୀର ଏବଂ ଚିତ୍ତରେ ଅଲପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ କାମବିକାର ଶାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଯେତେକଷ୍ଟ ସହଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଲୋକୋତ୍ତର ସମ୍ବୋଧ ପାଇବେ ନାହିଁ । ହେ ଅଗ୍ଗିବେସ୍ସନ ! ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଉପମା ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି । କୌଣସି ଶୁଖିଲାକାଠ ଯଦି ପାଣିଠାରୁ ଦୁରରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତା ଉପରେ ଉତ୍ତରାଋଣୀ ଦକ୍ଷିଣ ନିଆଁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରେ ତେବେ ସେ ନିଆଁ ବାହାର କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ ?”

ସଚକ—“ହେ ଗୌତମ ! ସେ ନିଆଁ ବାହାର କରି ପାରିବ । କାରଣ ସେହି କାଠର ପୂରାପୂର ଶୁଖିଲା ଓ ତାହା ପାଣିରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ।”

ଭଗବାନ୍—“ହେ ଅଗ୍ନିବେସ୍ବନ ! ସେହିପରି, ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କାୟା ଓ ଚିତ୍ତକୁ କାମୋପଶେଷଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରୁ କାମବିକାର ସ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନଦୃଷ୍ଟି ଓ ଲୋକୋତ୍ତର ସମ୍ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବପର ।

ତପସ୍ବରଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଭିନ୍ନୋଟି ଉପମା ବୋଧସ୍ବରୂପ ମନରେ ଉଦ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞଦିରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ଅବସରରେ ତପସ୍ୟା କରି ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ବବୋଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାଗ-ଯଜ୍ଞ-ମାର୍ଗରୁ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଯଦି କାମ ବିକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ତପସ୍ୟାରୁ କିଛି ହେଲେ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ । ଓହ୍ଲା ହୋଇଥିବା କାଠଉପରେ ଉତ୍ତରରଣି ଘଷି ନିଆଁ ବାହାର କରିବା ଯେପରି ଅସମ୍ଭବ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାମୋପଶେଷରୁ ଦୂରରେ ରହି ମନରୁ କାମ ବିକାରକୁ ସ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇପାରେ ତାହାହେଲେ ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ନଦେଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତତ୍ତ୍ବବୋଧ ଲାଭ କରିପାରେ ।

ହଠଯୋଗ

ଯଦ୍ୟପି ଏହି ଉପମାଗୁଡ଼ିକ ବୋଧସ୍ପଷ୍ଟଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହେଲା, ତଥାପି ସେହି ସମୟର ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ । ପ୍ରଥମେ ହଠଯୋଗ ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଲେ । ଭଗବାନ୍ ସଜକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି—“ହେ ଅଗ୍ଗିବେସ୍ସନ ! ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ଚିପି, ଜିଭକୁ ଡାକୁରେ ଲଗାଇ ଚିତ୍ତକୁ ଦମନ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ କାଖରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଝାଳ ବହିଯାଉଥିଲା । ଜଣେ ବକ୍ତୃତା ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡକୁ ବା କାନ୍ଧକୁ ଧରି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲପରି (ଦମନ କଲପରି) ମୁଁ ମୋ ଚିତ୍ତକୁ ଦମନ କରୁଥିଲି । ହେ ଅଗ୍ଗିବେସ୍ସନ ! ତାପରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୂପ କରି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି । ସେତେବେଳେ ମୋ ଦୁଇକାନରୁ, ନିଃଶ୍ୱାସ ବାହାରବା ସମୟର ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା । ଯେପରି କମାର ଶାଳର ଗୁଡ଼ି ଚାଲେ, ସେହିପରି ମୋ କାନରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା । ତଥାପି, ହେ ଅଗ୍ଗିବେସ୍ସନ ! ମୁଁ ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ କାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି । ସେତେବେଳେ ମତେ ଜଣାଗଲା, ମୁନିଆଁ ଖଣ୍ଡାର ଅଗରେ କେହି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେପରିକି ଫୋଡ଼ି ଦେଉଛି । ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ମୋ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗିଲି । ମତେ ଲାଗିଲା ଯେପରିକି କେହି ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚମ ଦଉଡ଼ିରେ ଖୁବ୍ ଟାଣରେ ବାନ୍ଧିଦେଇଛି; ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗି ରହିଲି । ଫଳରେ ମୋ ପେଟରେ ପୀଡ଼ା ହେଲା । କଂସେଇ ଯେପରି ଶସ୍ତ୍ରରେ ଗାଈର ପେଟ କୋରି ପକାଏ ସେହିପରି ମୋ ପେଟ କୋରି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ପରି ମୋତେ ଲାଗିଲା । ଏବଂ ଅବସ୍ଥାରେ

ମୋର ଉତ୍ସାହ କମି ନ ଥିଲା, ସୁଦୃଢ଼ ହିର ଶରରେ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ବଳ କମି ଯାଇଥିଲା । ଏସବୁ ଉପକର ପୀଡ଼ା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ମନ ଦବିଯାଇ ନଥିଲା । ଭୃଗୁସ୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ-ମାନଙ୍କର ନାନାବିଧ ତପସ୍ୟାର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଠାରେ ହଠାତ୍‌ଯୋଗର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ । ତଥାପି ଏହା ସ୍ତ୍ରୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରର ହଠାତ୍‌ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଥିଲେ । ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେହିପ୍ରକାର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରି ନ ଥାନ୍ତେ ।

ଉପୋଷଣ

ଏହିପରି ହଠାତ୍‌ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ବୋଧହୁଏ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତଦ୍ଭାବ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ । ତହିଁ ସେ ଉପୋଷଣ (ଉପବାସ) ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ଅନ୍ନଜଳ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମନେ କଲେନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଆହାର ଗ୍ରହଣକଲେ । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସତକକୁ କହିଅଛନ୍ତି—“ହେ ଅଗ୍ନିବେସ୍‌ସନ ! ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପଆହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି । ମୁଗସିଝା, କୋଳଥ ସିଝା, ମଟର ସିଝା ଓ ଚଣା ସିଝାର ଝୋଳ ମାତ୍ର ଖାଇ ରହୁଥିଲି । ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଶ ହୋଇଗଲା । ଗଜପିପ୍ପଳୀ ଲତାର ଗଣ୍ଡି ପରି ମୋ ଶରୀରର ଗଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା । ଓଠର ପାଦ ପରି ମୋର କଟିବନ୍ଧ ଦେଖାଗଲା ଓ ତାକୁଡ଼ି ମାଳାପରି ମୋର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦେଖାଗଲା । ଭଙ୍ଗାଘରର ଦଣ୍ଡା ଯେପରି ତଳ ଉପରି ହୋଇଯାଏ, ମୋର ପଞ୍ଜିର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଗଲା । ଗଣ୍ଡର କୁପରେ ପଡ଼ିବ

ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ମୋର ଆଖି ଦୁଇଟି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା । କଞ୍ଚା ଲୁଗାକୁ କାଟି ଖସିବେ ପକାଇଦେଲେ ତାହା ଯେପରି ଶୁଖିଯାଏ ମୋର ମୁଣ୍ଡର ଖସୁର ସେହିପରି ଶୁଖିଗଲା । ମୁଁ ପେଟ ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଇଲା ବେଳେ ହାତକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡା ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଇଲା ବେଳେ ପେଟର ଚମଡ଼ା ହାତକୁ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା । ମୋର ମେରୁଦଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ଥିଲା । ମୁଁ ଗୋଟି ବା ପରିଣା କରିବାକୁ ବସିଲାବେଳେ ତଳ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଦେହ ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଇଲା ବେଳେ ମୋର ଦୁଇଟି ବାଳଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ।

ବିତର୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର

ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ପାତବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପଶ୍ଚରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ‘ଦେହ ଦଣ୍ଡନ’ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ କଥା ବିଚାର କରୁ ନ ଥିଲେ, ତା ନୁହେଁ । ଉପରେ କୁହା ଯାଇଥିବା ଭିନ୍ନୋଟି ଉପମାର ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ କାମ ବିକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କାୟ କଷ୍ଟରେ (ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା) କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ସତ୍ତ୍ୱ-ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବିତ ହୋଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଏଠାରେ କେତୋଟିର ଅବତାରଣା କରା ଯାଉଛି ।

ମଜ୍ଞିମ ନିକାୟର ‘ଦେଧା ବିତର୍କ ସୁତ୍ତ’ରେ ଭଗବାନ୍ କହୁ ଅଛନ୍ତି, “ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ସମୋପ ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ

ବୋଧପୁରୁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ମୁଁ ବିତର୍କକୁ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଇ ପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି । କାମ ବିତର୍କ (ବିଷୟ ବିତର୍କ), ବ୍ୟାପାଦ-ବିତର୍କ (ଦ୍ବେଷ ବିତର୍କ) ଏବଂ ବିହଂସା-ବିତର୍କ (ଅନ୍ୟକୁ ବା ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା-ବିତର୍କ) ଏହିପରି ତିନୋଟି ବିତର୍କର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ କରିଥିଲି । ପୁଣି ଦ୍ବିତୀୟ ବିଭାଗରେ ଆଉ ତିନୋଟି ବିତର୍କ ରଖିଥିଲି । ଯଥା—ନୈଷ୍ଠର୍ଯ୍ୟ (ଏକାନ୍ତ ବାସ), ଅବ୍ୟାପାଦ (ମୈତ୍ରୀ) ଓ ଅବିହଂସା (କଷ୍ଟ ନ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା) । ଏହାଛଡ଼ା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ଭାବରେ ମୁଁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ବିତର୍କରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିତର୍କ ମୋ ମନରେ ଜାତ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ବିଚାରୁଥିଲି ଯେ, ମୋ ମନରେ ଏକ ମନ୍ଦ ବିତର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା । ତଦ୍ବାରା ମୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେବ । ତାହା ପ୍ରଜ୍ଞାର ନିରୋଧ କରିବ ଓ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ । ଏହା ଭାବିବା ଫଳରେ ମୋ ମନରୁ ସେହି ବିତର୍କ ଦୂର ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ।

“ହେ ଭୀଷ୍ମଗଣ ! ଶରତ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁରୁଆଡ଼େ ଫସଲ ପାଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଗାଳୀ ନିଜର ଗୋରୁ ଗାଈ ପ୍ରଭୃତି ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସାବଧାନରେ ରଖେ । ଦରକାର ହେଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରରେ ରଖେ । ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଜଗାଳି ଜାଣୁ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଭଳି ନ କରେ, ତାହା ହେଲେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଫସଲ କିଆରୀରେ ପଶିଯିବେ ଓ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କାମ, ବ୍ୟାପାଦ ଓ ବିହଂସା ଏହି ଅକୁଶଳ ମନୋବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପରିଣାମରେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ।”

ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବଡ଼ ସାବଧାନ ଭାବରେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ରହୁଥିଲି । ସେତେବେଳେ ନୈଷ୍ଠର୍ଯ୍ୟ, ଅବ୍ୟାପାଦ ଓ ଅବିହଂସା ଏହି କୁଶଳ ବିତର୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ମୋ ମନରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ସେହି ବିତର୍କ ମୋର କମ୍ପା ଅନ୍ୟର, କାହାର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ପ୍ରଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ସାଧନ କରିବ ଓ ନିର୍ବାଣ-ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇ ଦେବ । ସାରାଦିନ ବା ରାତି ତମାମ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ଉତ୍ତରାର କିଛି ନାହିଁ । ତଥାପି ବହୁ ସମୟଧରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେହ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ଯିବ ଓ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସମାଧି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ—ଏହା ଭାବ (କିଛି ସମୟ ପରେ) ମୁଁ ମୋ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେହିଁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖୁଥିଲି । ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ କ୍ଷେତରୁ ଫସଲ କାଟି ଘରକୁ ନେଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଗାଳୀମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତହିଁରେ ଛୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ଜଗାଳୀ ଗଛ ଛାଇରେ ବସିଥାଉ ବା ଫିଆରେ ଥାଉ, ଗାଈ ଉପରେ ଆଖି ରଖିବା ଛଡ଼ା ତାର ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ । ସେହିପରି ନୈଷ୍ଠର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି କୁଶଳ ବିତର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ଜାତ ହେବା ପରେ ମୋର କେବଳ ଏତିକି ଧାରଣା ରହିଲା ଯେ ତାହା ହେଉଛି କୁଶଳଧର୍ମ (ତାହାର ନିରୋଧ ପାଇଁ ବେଶ୍ଟା କରୁ ନ ଥିଲି) ।

ନିର୍ଭୟତା

କୁଶଳ ବିତର୍କମାନଙ୍କ ବଳରେ ଅକୁଶଳ ବିତର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପବ୍ବଭୂତ ହେଲେହେଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ

ନିର୍ଭୟତା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାପକ୍ଷରେ ଚତୁର୍ବୋଧ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଡକାୟତ ବା ସୈନ୍ୟମାନେ ନିଜର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ସାହସରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭୟତାର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ । ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେଦୂର ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି ତେବେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟଥାଏ । ସେମାନେ ଭାବୁଥାଆନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ—ତାହା କିଏ କହିବ । ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭୀକତା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରୁହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଭୟତା ମିଳେ । ବୋଧସ୍ବତ୍ତ୍ୱ ସେହି ନିର୍ଭୟତା କିପରି ଲାଭକଲେ, ତାହା ନମ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ଉଦାହରଣରୁ ଜଣାଯିବ ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାନୁଶ୍ରୋଣୀଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି “ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧ ଲାଭ କରି ନଥିଲି ଓ କେବଳ ବୋଧସ୍ବତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମତେ ଜଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିଶୁଦ୍ଧ କାୟାକର୍ମର ଆଚରଣ ନକରି ଅରଣ୍ୟରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଦୋଷରୁ ଉତ୍ସ ରୂପକ ଭିତ୍ତିରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ମ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ପରିଶୁଦ୍ଧ କାୟାକର୍ମ କରୁଥିବା ସଜ୍ଜନ (ଆର୍ଯ୍ୟ), ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅରଣ୍ୟ ବାସରେ ମୁଁ ନିର୍ଭୟତା ଅନୁଭବ କଲି । ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରମଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପରିଶୁଦ୍ଧ ବାଚନିକ କର୍ମର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରିଶୁଦ୍ଧ ମାନସିକ କର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଅପରିଶୁଦ୍ଧ ଆଜୀବ (ଉପଜୀବକା) କରି ଅରଣ୍ୟରେ ରହୁଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୋର ବାଚନିକ ଏବଂ ମାନସିକ କର୍ମ ଓ ଉପଜୀବକା ପରିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି

ଯେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିଶୁଦ୍ଧ ଜଣି ଓ ଉପଜୀବକା ସାପନା ସଜ୍ଜନ-
ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ସେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟବାସରେ ମୁଁ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୟତା ଅନୁଭବ କଲି ।

“ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋଭୀ, ଦୁଷ୍ଟଚିତ୍ତ,
ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ, ଭ୍ରାନ୍ତଚେତା ଅଥବା ସାମୟିକତା ହୋଇ
ଅରଣ୍ୟରେ ରହୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଦୋଷରୁ ଭୟ ରୂପକ
ଭୈରବକୁ ଡାକ ଆଣୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୋର ଚିତ୍ତ କାମବିକାରରେ
ଅଲଗ୍ନ, ଦୋଷ ମୁକ୍ତ (ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ
ମନରେ ମୈତ୍ରି ଶ୍ରବ ଅଛି), ମୋର ମନ ଉତ୍ସାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଥିର ଏବଂ
ନିଃଶଙ୍କ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣଯୁକ୍ତ
ଓ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଜଣେ,
ସେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟବାସରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୟତା ଅନୁଭବ
କଲି ।

“ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମ ସୂଚି ଏବଂ
ପରନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଭୟାବୁ ହୁଅନ୍ତି, ମାନସମାନ ଇଚ୍ଛାରେ ଅରଣ୍ୟରେ
ବାସକରନ୍ତି.....ଅଥବା ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି, ସେ, ସେହି ଦୋଷରୁ
ଭୟ-ଭୈରବକୁ ଡାକିଆଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏ ଦୁର୍ଗୁଣ
ନାହିଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମସୂଚି ଏବଂ ପରନିନ୍ଦା କରେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଶାନ୍ତ
ରୁହେଁ । ମୁଁ ମାନ—ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁ ନାହିଁ । .....ପୁଣି ମୁଁ ହେଉଛି
ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ୍ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ, ଏହି ଗୁଣଯୁକ୍ତ
ହୋଇ ଯେଉଁ ସଜ୍ଜନମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଅରଣ୍ୟବାସରେ ମୁଁ ନିର୍ଭୟତା
ଅନୁଭବ କଲି ।

“ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀର ଗୁପ୍ତି (ଭୟ ନିମନ୍ତେ) ଲୋକରେ ସୁବିଦିତ । ଯେଉଁ ବଗିଚାରେ, ଅରଣ୍ୟରେ ବା ବୃକ୍ଷମୂଳରେ, ଏସବୁ ସ୍ଥଳରେ, ଲୋକେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ମୁଁ (ଏକୂଟିଆ) ରହୁଥିଲି । ଭୟ-ଭୈରବ ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା । ସେପରି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରହିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ହରିଣ ସେବାଟେ ଚାଲିଯାଉଥିଲା, କୌଣସି ମୟୂର ଶୁଖିଲା କାଠି ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା, ଅଥବା ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ହଲତଲ ହେଉଥିଲା—ସେତକବେଳେ ସେ ସବୁହିଁ ଭୟ-ଭୈରବ ବୋଲି ମତେ ଜଣା ଯାଉଥିଲା । ମୁଁ କହୁଥିଲି, ‘ଭୟ-ଭୈରବ ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ଅତଏବ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହାର ବିନାଶ ଘଟାଇବା ଉଚିତ ।’ ମୁଁ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯଦି ଭୟ-ଭୈରବ ଆସିଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଚାଲିବା ସମୟରେହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ନାଶ କରୁଥିଲି । ତାହାର ବିନାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଗତି ବନ୍ଦ କରୁ ନଥିଲି, ବସୁ ନଥିଲି କିମ୍ବା ବିଛଣା ଉପରେ ଗଡ଼ିଯାଉ ନଥିଲି । ଏହି ଭୟ-ଭୈରବ, ମୁଁ ଠିଆ ହେବା ବେଳେ ଯଦି ଆସି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଠିଆରେହିଁ ନାଶକରି ଦେଉଥିଲି । ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାଲୁ ନଥିଲି, ବସୁ ନଥିଲି ବା ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ିଯାଉ ନ ଥିଲି । ପୁଣି ମୁଁ ବସିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେହି ଭୟ-ଭୈରବ ଆସି ଯାଉଥିଲା, ତାହାହେଲେ ମୁଁ ଶୋଉ ନଥିଲି, ଠିଆହେଉ ନଥିଲି ଓ ଚାଲୁ ନଥିଲି । ବସି ବସି ମୁଁ ତାହାକୁ ନାଶକରି ଦେଉଥିଲି । ମୁଁ ଶେଯରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ସେହି ଭୟ-ଭୈରବ ଆସି ଯାଉଥିଲା,

ତେବେ ମୁଁ ବସୁ ନଥିଲି, ଠିଆ ହେଉ ନଥିଲି କିମ୍ବା ଚାଲୁ ନଥିଲି ।
ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ହିଁ ମୁଁ ତାହାକୁ ନାଶକରି ଦେଉଥିଲି ।”

ରାଜ ଯୋଗ

ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଯେ ହଠାତ୍ ଯୋଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟାରେ ହିଁ
ନିଜର ସମସ୍ତ ସମୟ କଟାଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ । ସେପରି
କରିବା କୌଣସି ତପସ୍ୱୀ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ମଝିମଝିରେ
ସେ ସାରବାନ୍ ଶାନ୍ତ୍ୟମୟ ଶାଉଥିଲେ । ଶରୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତି
ଫଳିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଉପବାସ ପ୍ରଭୃତିରେ ଦେହଦଣ୍ଡନ
କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଉଥିଲେ । ସାତବର୍ଷ କାଳ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ
ପ୍ରଧାନତଃ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମଝି ମଝିରେ ସେ ଯେ
ସାରବାନ୍ ଶାନ୍ତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଓ ଶାନ୍ତ-ସମାଧି ଅନୁଭବ
କରୁଥିଲେ, ତହିଁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ହଠାତ୍ ଯୋଗ ଛାଡ଼ି ସେ
‘ଆନାପାନ’ ସୁଦ୍ଧାସମାଧିର ଭାବନା କିପରି କରୁଥିଲେ, ସେ
ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ “ଆନାପାନସଂଯୁତ୍ତ” ପ୍ରଥମବର୍ଗର
ଅଷ୍ଟମ ସୁତ୍ତରେ କହି ଅଛନ୍ତି ।

ଭଗବାନ୍ କହୁଅଛନ୍ତି—“ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଆନାପାନ ସୁଦ୍ଧା-
ସମାଧିର ଭାବନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପକାର ମିଳେ । କିପରି
ଭାବରେ ଏହି ଭାବନାରୁ ଉପକାର ମିଳେ (ଜାଣ) ? କୌଣସି
ଭିକ୍ଷୁ ଅରଣ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକାନ୍ତ
ସ୍ଥାନରେ ଆସିବା ପାଠ କରିଥାଏ । ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ
ନିଏ, ସେ ଏକଥା ଜାଣେ ଯେ “ମୁଁ ଦୀର୍ଘନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି” । ସେ
ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ
ଯେ “ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛି ।” ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଘୁ

ନିଶ୍ଚୟ ନିଏ.....”(୧) ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆନାପାନ ପୁଣ୍ୟସମାଧି କରିବାରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳେ ।

ହେ ଭୀଷ୍ମଗଣ ! ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମୋପଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିପୂର୍ବରୁ ଟୋପ-ସତ୍ତ୍ୱାବସ୍ଥାରେ ଥିଲବେଳେ ଏହି ଭବନା କରୁଥିଲି । ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଶରୀରରେ କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁରେ ପୀଡ଼ା ଲାଗୁନଥିଲା ଏବଂ ମୋର ମନ ପାପ-ବିକାର ମାନଙ୍କରୁ ବିମୁକ୍ତ ରହୁଥିଲା ।”

ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସବଦା ହଠାତ୍‌ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ ନଥିଲେ । ମଝିମଝିରେ ସେ ଶାନ୍ତ ରାଜ-ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଓ ତହିଁରେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା ।

ଧ୍ୟାନମାର୍ଗର ଅବଲମ୍ବନ

ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ, ହଠାତ୍‌ଯୋଗ ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭୃତି କଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳସୂମାନ ହୋଇ ଶେଷରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଦେବାତ୍ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଧରିନେଲେ ଯେ ତପଶ୍ଚରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣର ନିରର୍ଥକ । ତାହା ବ୍ୟତିରେକେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ । ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ବର୍ଜନ କରି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ଧ୍ୟାନମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ । ତାହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାସତ୍ତ୍ୱକ ସୁତ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଭଗବାନ୍ ସତ୍ତ୍ୱକଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି—“ହେ ଅଗ୍ନିବେଦସନ୍ ! ଯେତେବେଳେ ମୋର ପିତା ଶାକ୍ୟଙ୍କ ଜମିରେ କାମ ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ ଜାମୁଗଛର ଶୀତଳ ଗୁଚ୍ଛରେ ବସି ପ୍ରଥମ ଧ୍ୟାନ ଶିଖିଯାଇଥିଲି ।

ତାହା ମୋର ମନେପଡ଼ିଗଲା ଓ ସେହି ସ୍ଵରଣ ଅନୁସାରେ ମୋର ଏହି ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ତାହାହିଁ “ବୋଧ”ର ମାର୍ଗ ହେବା ବିଧେୟ । ପୁଣି ମୋ ମନରେ ଏହି ବିଚାର ଜନ୍ମିଲା ଯେ, ବିନା ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏବଂ କୁଶଳ ବିଚାରରୁ ଯେଉଁ ସୁଖମିଳେ, ସେହି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଡରବି । ତେଣୁ ସେ-ପ୍ରକାର ସୁଖକୁ ମୁଁ ଡରବି ନାହିଁ ବୋଲି ସୁନବାର ମନରେ ବିଚାର କଲି; କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଷ ଶରୀରରେ ସେହି ସୁଖ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ଅଳ୍ପଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରହଣକରିବା ବିଚାରକରି ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକଲି । ସେହି ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ଉଷୁ ମୋ ସେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । କାରଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ଵ ଜାଣିବି, ମୁଁ ସେହି ଧର୍ମତତ୍ତ୍ଵ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଇ ଦେବି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପଗ୍ରହଣ କଲି (ତପଶ୍ଚରଣ ଛାଡ଼ି ଦେଲି) ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନେକଲେ, ‘ଏହି ଗୌତମ ତପସ୍ୟାତ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମନବଳାଇଲଣି । ମୋ ଉପରେ ସେ ଶଙ୍ଖ ଉଷୁ ବରକ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ ।’

ତଥାପି ବୋଧସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟଳ ରହିଲା । ତପସ୍ୟା ମାର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସରଳ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ତତ୍ତ୍ଵବୋଧ ଲଭିକରିବା ଉଚିତ—ଏ କଥାରେ ତାଙ୍କର ସଫୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସ ଜନ୍ମିଗଲା ।

ମାରୟୁଦ୍ଧ

ସେହି ସମୟରେ ବୋଧସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହିତ ‘ମାର’ର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବିଷୟର କାବ୍ୟାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୁଦ୍ଧଚରିତ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପଲଭ୍ୟ । ଏକଥାର ମୂଳ, ସୁଦ୍ଧନପାତର

‘ପଧାନ ସୁତ୍ତ’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହି ସୁତ୍ତର ଅନୁବାଦ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି ।

(୧) ନୈରଂଜନ ନଦୀ କୂଳରେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭକରି ନିବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିଲଗି ବଡ଼ ଉତ୍ସାହରେ ଧ୍ୟାନକରି ରହୁଥିଲେବେଳେ—

(୨) କରୁଣ ସ୍ୱେଦନ କରି ‘ମାର’ ମୋନକଟକୁ ଆସିଲା । (ସେ କହିଲା) “ତୁମେ କୃଷ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ; ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ।”

(୩) ହଜାରେ ଭାଗ ପୂରିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ମରବ; ତୁମ ଜୀବନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବାକୀଅଛି । ହେ ସଜ୍ଜନ ! ତୁମେ ଜାଣି, ଜାଣିବା ଭଲ, ତୁମେ ଜାଣିବ ତ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବ ।

(୪) ତୁମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବ ଓ ଅଗ୍ନି ହୋଷ କରିବ, ତେବେ ବିପୁଳ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ । ଏହି ନିବାଣର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କାହିଁକି ।

(୫) “ନିବାଣର ମାର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ।” ଏକଥା-ଗୁଡ଼ିକ କହି ମାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ।

(୬) ଏ ସବୁର ଉପଦେଷ୍ଟ ମାରକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ— “ଅସାବଧାନ ମନୁଷ୍ୟର ମିତ୍ର, ରେ ପାପି ! ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ କାହିଁକି (ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ) ।”

(୭) ସେପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ ମୋର ଆଦର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଯାହାର ସେ ପୁଣ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ରେ ମାର ! ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଏକଥା ଶୁଣାଅ ।

(୮) ମୋଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାମଧ୍ୟ ଅଛି । ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଉପରେ

ଚିତ୍ତ ରଖିଛି, ସେତେବେଳେ ମତେ ଜାଇବାକୁ ଉପଦେଶ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ ?

(୯) ଏହି ପବନ, ନଦୀର ସ୍ରୋତକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଇ ଦେଇ-
ପାରେ; କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟେୟ ଉପରେ ଚିତ୍ତ ରଖିଥିବା ମୋପରି ଲୋକଙ୍କ
(ପ୍ରେଷିତାମ୍ବା) ରକ୍ତ ଶୁଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

(୧୦) [କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଚେଷ୍ଟାରୁ] ରକ୍ତ ଶୋଷିତ
ହୋଇଯାଏ, ତାହାହେଲେ ତାହା ସହିତ ମୋର ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠା
ବିକାର ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯିବ । ପୁଣି ମୋର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଯଦି କ୍ଷୀଣ
ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଚିତ୍ତ ଅଧିକତର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ମୃତି, ପ୍ରଜ୍ଞା
ଏବଂ ସମାଧି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କରିବ ।

(୧୧) ଏହି ପ୍ରକାରେ ରହୁପାରିଲେ ଉତ୍ତମ ସୁଖ ଲାଭହୁଏ ।
କାମୋପଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମୋହର ଚିତ୍ତ ଯାଉନାହିଁ । ମୋର ଏହି
ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଧି ଦେଖ ।

(୧୨) [ରେ ମାର] କାମୋପଶେଷ ହେଉଛି ତୋର ପ୍ରଧାନ
ସୈନ୍ୟ । ଦ୍ଵିତୀୟ ହେଉଛି ଅରତ । ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି
ତୃଷ୍ଣା, ଓ ଚତୁର୍ଥ ସୈନ୍ୟ ହେଉଛି ତୃଷ୍ଣା ।

(୧୩) ପଞ୍ଚମ ସୈନ୍ୟ ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ, ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଶ୍ଵାସ,
ସପ୍ତମ ହେଉଛି କୁଶଳା, ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଅଭିମାନ (ଅଥବା ଗର୍ବ) ।

(୧୪) ଲାଭ, ସତ୍‌କାର, ପ୍ରଜ୍ଞା (ଏହି ନବମ) ଓ ଅସତ୍‌-
ମାର୍ଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯଶ (ଦଶମ ସୈନ୍ୟ ଅଟେ)—ସେହିମାନଙ୍କ
ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମସୂତ ଓ ପରନିନ୍ଦା କରେ ।

(୧୫) ରେ “କଳା ‘ନମୁନା’ ! (ଲୋକଙ୍କୁ) ପ୍ରହାର
କରୁଥିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ସେନା । ଖରୁଲୋକ ଏହା

ଜାଣି ପାରେନାହିଁ । ସେ ଏମୁକୁକୁ ଜୟକରିପାରେ, ତାକୁ କେବଳ ସୁଖମିଳେ ।”

(୧୭) ମୁଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡଉପରେ ମୁଞ୍ଚିତୁଣ ଧାରଣ କରିଅଛି (୧) । ମୁଁ ଯଦି ହାରିଯାଏ, ତାହାହେଲେ ମୋର ଜାଇଁବା ବୃଥା । ପରସ୍ତ ହୋଇ ଜାଇଁବା ଅପେକ୍ଷା ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ।

(୧୭) କେତେକ ଶ୍ରମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋ ସୈନ୍ୟରେ ମିଶି-ଗଲେଣି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାର୍ଗରେ ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାର୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ।

(୧୮) ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ମାରର ସେନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର ନିଜର ବାହନ ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେଣି । ତାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ ମତେ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନକରୁ ।

(୧୯) ଦେବତା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ତୋର ସୈନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ପଥରରେ ଯେପରିକି ମାଟିର ପାତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ହୁଏ, ସେହିପରି ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞାବଳରେ ତୋର ସେହି ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପରସ୍ତ କରିଦେବି ।

(୨୦) ସକଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖି ଏବଂ ସୁତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଅନେକ ଶ୍ରାବକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ମୁଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରିବି ।

(୨୧) ସେହି (ଶ୍ରାବକ)ମାନେ ମୋ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ସାବଧାନ ଭାବରେ ଗତିକରି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଧ୍ୟେୟ ଉପରେ ଚିତ୍ତରଖି ତୋର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହିପରି ଏକସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

(୧) ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିଯିବା ନଦେବାର ସକଳ ସୂଚକ ।

(୨୨) (ମାର କହିଲା .....) . ସାତ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୁଲିଲି ; କିନ୍ତୁ ସୁଦୃଢ଼ବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କୌଣସି ବର୍ମ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ।

(୨୩) ‘ଏଠାରେ କିଛି ନରମା ପଦାର୍ଥ ମିଳିବ, କିଛି ମିଠା ପଦାର୍ଥ ମିଳିବ’—ଏହି ଆଶାରେ କୁଆ କଳା ପଥର ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ।

(୨୪) ଏହିପରି ଦୁଃଖ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାରର କାଖରୁ ଗଣା ଖସି ପଡ଼ିଲା ଓ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ସେ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା ।

ଏହିସ୍ୱତ୍ତର ସମସ୍ତବିଷୟ ଲଳିତବିସ୍ତରର ଅସ୍ଥାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବପୂର୍ବ ଅଛି । ତହିଁରୁ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଭୟ-ଭୈରବସ୍ୱତ୍ତର ଅଂଶମାନ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ସରଳ ରୂପକର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିହୁଏ । ମାନବଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେବେ କେହି ଆଗୁଆ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ମାରର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି । ସେହି ମାରର ସେନା ହେଉଛି କାମୋପଦ୍ରୋଗ ବାଧନା । ତାକୁ ଦମନ କରି ଆଗକୁ ପାଦ ପକାଇଲେ ତହିଁରୁ ଅସନ୍ତୋଷ (ଅରତି) ଜାତ ହୁଏ । ତାହାପରେ ଶ୍ରେକ ଶୋଷ ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେହି ସବୁ ବାଧନା ତଥା ବିକାରମାନଙ୍କୁ ଜୟ ନକଲେ, କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ତତ୍ତ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମାରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେ ମନୋବିକାର-ମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ।

ସୁଜାତାର ଭିକ୍ଷାଦାନ

ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିରେ ସମ୍ବୋଧି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ସେଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ସୁଜାତାନାମକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୁଳ ସମୂହା ଯୁବତୀ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଉତ୍ତମଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା । ସୁଉପିଟକର କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ଏକଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି (୧) ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ସୁଜାତାର ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ତଥାପି ବୌଦ୍ଧ ଚିନ୍ତକଳାରେ ସୁଜାତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଲାଭକରିଅଛି ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇରହିଛି । ଚୂନ କମାରଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେହି ଅସୁସ୍ଥତାରେ ତାଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ହୋଇଯିବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁପରେ ଲୋକେ ଚୂନ ଉପରେ ଦୋଷାସ୍ତେପ ନକରିନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ—‘ଯେଉଁଦିନୁ ମୁଁ ସମ୍ବୋଧି ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲି ସେଦିନ ମିଳିଥିବା ଭିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଜି ମିଳିଥିବା ଭିକ୍ଷା ସମାନ ଅଟେ, ତୁମେ ଚୂନକୁ ଏପରି ବୁଝାଇ ସାନ୍ତିନା ଦିଅ ।’

ବୋଧି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଅସନ

ସୁଜାତା ଦେଇଥିବା ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣକରି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ନୈରଞ୍ଜନ ନଦୀ କୂଳରେ ତାହା ଭୋଜନ କଲେ । ସେହି ରାତ୍ରିରେ ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷତଳେ ବସିଲେ । ସେହି ବୃକ୍ଷଟି ଆଜିକାଲି

---

(୧) ଅଙ୍ଗୁଲବରଣସୂତ, ଏକକ ନିପାତ, ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ବାଦ ପରିଚୟ ପୃ ୨୭ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଆଉନାହିଁ । ରାଜା ଶଶାଙ୍କ ତାହା ନଷ୍ଟକରି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଆଜିକାଲି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରୈପିତ ହୋଇଥିବା ଅଶ୍ରୁତ କୃଷ ଓ ତାକୁ ଲାଗିକରି ବୁଦ୍ଧଗୟାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଛି । ସେହି କୃଷ ତଳେ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ବସିଥିବାବେଳେ ମାରୟୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ବିଷୟ ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ‘ସଂଯୁତ୍ତ ନିକାୟ’ର ସଙ୍ଗାଥାବଗ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବଶକରିବା ପାଇଁ ମାର ବୋଧକୃଷ ତଳକୁ ନିଜର ଭିନି କନ୍ୟାଙ୍କୁ (ଭୃଷ୍ଟା, ଅରତ୍ନ, ଅନୁରକ୍ତ) ପଠାଇଥିଲା । ଜାତକର ନିଦାନ କଥାରେ ଏଥିର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ସେତେବେଳେ ମାରର ସୈନ୍ୟମାନେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆବେଶ କରିଥିଲେ ; ସେହି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନେ ଛୁଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ; କେବଳ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ରହି ଯାଇଥିଲେ—ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ପୁଣି ମାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହୁଛି—“ଏହି ସ୍ଥାନ ମୋର ; ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ।” ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣ କରିବାଲାଗି, ମାର ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରୁଛି । ସମସ୍ତ ଦେବତା ତ ଛୁଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ । ଏଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟଦେବାକୁ କେହି ହେଲେ ନ ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତ ତଳକୁ କରି କହୁଛନ୍ତି—‘ଏହି ସବୁସହା ବସୁନ୍ଧରା ମୋର ସାକ୍ଷୀ’ । ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଦେଖା ବିରୁଦ୍ଧ ଆକାର ଧାରଣ କରି ମାରର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ତ କରିଦେବା ପ୍ରଭୃତିର ପୁରାଣସୁଲଭ ବର୍ଣ୍ଣନା ଜାତକ ଅଟ୍ଟକ ଥାକାର କରିଅଛନ୍ତି ।

ଚିନ୍ତକରମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଚିନ୍ତକଳାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିନ୍ତଣ କରି ଅଛନ୍ତି । ଲେଭ, ଦ୍ରେଷ, ମୋହ, ମଦ,

ମାୟାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ ଦେବାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ତେବେ ପ୍ରଥମେ କବିମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଓ ପରେ ତଦନୁସାରେ ଚିନ୍ତକରମାନେ ତାହାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନା ଚିନ୍ତକରମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପଦେଲେପରେ କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ—କହିବା କଷ୍ଟକର । ସେ ଯାହାହେଉ ଏତିକିମାତ୍ର ପ୍ରକୃତକଥା ଯେ ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିବାର ଏ ଗୋଟାଏ ଚେଷ୍ଟାମାତ୍ର ।

ତତ୍ତ୍ବ ବୋଧ

ସେହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିରେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ବ ତତ୍ତ୍ବବୋଧ ଲଭିକଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ‘ବୁଦ୍ଧ’ କୁହାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ ଗୌତମ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ହେଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ । ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ବବୋଧ ଲଭିକଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ବ ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ୟ ଓ ତଦନୁଗତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ । ତହିଁର ଉପଦେଶ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଙ୍ଗୀକୁ ଦେଇଥିଲେ । (୧)

ବିମୁକ୍ତି ସୁଖ'ର ଆସ୍ବାଦ

ତତ୍ତ୍ବବୋଧ ପରେ ଉଗ୍ରବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସେହି ବୋଧୁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସାତଦିନ କାଳ ବସିରହି ବିମୁକ୍ତିସୁଖ ଆସ୍ବାଦନକଲେ । ସେ ସମୟରେ ରାତିର, ଦିନ ପ୍ରହରରେ, ଏହାପରେ କୁହାଯାଉ ଥିବା ପ୍ରଜାତ୍ୟ ସମୁଦ୍ ପାଦକୁ ସେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ମନରେ ଚିନ୍ତାକଲେ ବୋଲି

---

୧ । ପରେ କୁହାଯିବ, ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣରାତ୍ରିରେ କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ।

ମହାବର୍ଗରେ କୁହା ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷ ସମୁଦ୍‌ପାଦ ବୁଝିଥିବା କଥା ସଂଯୁକ୍ତନିକାୟର ଦୁଇଟି ସୁତ୍ରରେ କଥିତ ହୋଇଅଛି (୧) ସେହି ସୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ସହିତ ମହାବର୍ଗର ବିବରଣୀ ଶାପଖାଉନାହିଁ । ମନେହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମହାବର୍ଗ ଲେଖାଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷ ସମୁଦ୍‌ପାଦ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା । ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ମହାଯାନ ମାର୍ଗର ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷ ସମୁଦ୍‌ପାଦକୁ ନିଜ ଦର୍ଶନଚକ୍ରର ଆଧାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । (୨)

ପ୍ରତୀକ୍ଷ ସମୁଦ୍‌ପାଦ

ସଂକ୍ଷେପରେ ସେହି ପ୍ରତୀକ୍ଷ ସମୁଦ୍‌ପାଦ ହେଉଛି ଏହିପରି :—

ଅବିଦ୍ୟାରୁ ସଂସାର, ସଂସାରରୁ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନରୁ ନାମରୂପ, ନାମରୂପରୁ ଷଡ଼ାୟତନ, ଷଡ଼ାୟତନରୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବେଦନା, ବେଦନାରୁ ତୃଷ୍ଣା, ତୃଷ୍ଣାରୁ ଉପାଦାନ, ଉପାଦାନରୁ ଭବ, ଭବରୁ ଜାତି (ଜନ୍ମ), ଜାତିରୁ ଜରା, ମରଣ, ଶୋକ, ପରିବେଦନ, ଦୁଃଖ, ଦୌର୍ମନସ୍ୟ ଓ ଉପାୟାସ ଜାତ ହୁଏ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅବିଦ୍ୟାର ନିରୋଧ କରାଯିବା ଫଳରେ ସଂସାରର ନିରୋଧ ହୁଏ । ସଂସାରର ନିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନର ନିରୋଧ ହୁଏ । ବିଜ୍ଞାନର ନିରୋଧରୁ ନାମରୂପର ନିରୋଧ ହୁଏ । ନାମରୂପର ନିରୋଧରୁ ଷଡ଼ାୟତନର ନିରୋଧ, ଷଡ଼ାୟତନର ନିରୋଧରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ନିରୋଧ, ସ୍ୱର୍ଗର ନିରୋଧରୁ ବେଦନାର ନିରୋଧ, ବେଦନାର ନିରୋଧରୁ ତୃଷ୍ଣାର ନିରୋଧ, ତୃଷ୍ଣାର ନିରୋଧରୁ

୧ । ନିଦାନବର୍ଗ ସଂଯୁକ୍ତ, ପୃଷ୍ଠା ୧୦ ଓ ୬୫ ଦେଖ ।

୨ । ମାଧ୍ୟମିକ କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଳ ଦେଖ ।

ଉପାଦାନର ନିବେଦନ, ଉପାଦାନର ନିବେଦନରୁ ଭବର ନିବେଦନ, ଭବର ନିବେଦନରୁ ଜନ୍ମର ନିବେଦନ, ଜନ୍ମର ନିବେଦନରୁ ଜଗତ, ମରଣ, ଶୋକ, ପରବେଦନ ଦୁଃଖ, ଦୌର୍ଯ୍ୟନ୍ଦ୍ୟ ଓ ଉପାୟାସର ନିବେଦନ ହୁଏ ।

ଦୁଃଖ ପଛରେ ଏଡ଼େ ବିପତ୍ତି କାରଣ—ପରଂପରାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଏହାର ଅର୍ଥବୋଧ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଲା । ଏହି ପ୍ରକାଶ ସମୁଦ୍ରପାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗହନ ଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଭାବାର୍ତ୍ତ ଉପରେ ବାଦ ବିବାଦ ଗୁଲିଲା । ଏହି ପ୍ରକାଶ ସମୁଦ୍ରପାଦର ଭାବି ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ମୁଁ ‘ମାଧ୍ୟମିକକାର୍ତ୍ତିକା’ ପ୍ରଣୟନ କରିଅଛନ୍ତି । ପୁଣି ବୁଦ୍ଧଦୋଷାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ‘ବିଶୁଦ୍ଧି ମାର୍ଗ’ର ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ (ପ୍ରାୟ ଷଷ୍ଠ ଦେହଶ ପୁଷ୍ପ), କେବଳ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟ ଆଲୋଚନା ପଡ଼ିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ି । ଏପରି ସ୍ଥିତି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିପାରିବେ କିପରି ? ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସାରଲାଭ କରିବାର କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ, ଏହି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଗୁଡ଼ । ଶୁଦ୍ଧେଷି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୂଳକ ଦର୍ଶନ, ଏକାନ୍ତ ସରଳ । ତାହା ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଯେ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିପାରିଲେ, ତହିଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଚଢ଼ିବୋଧ ଲଭିହେବା ପରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ, ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧିବୃକ୍ଷତଳେ (ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅଶୁଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷତଳେ)

ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ । ତାହାପରେ, ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହଟି ଅଜପାଳ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧ ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ମୁଚଳିନ୍ଦ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ରାଜାପୁତନ ବୃକ୍ଷତଳେ ଯାପନ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଅଜପାଳ ମୂଳକୁ ଫେରିଆସିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ଜାତ ହେଲା—“ବହୁ କଷ୍ଟ ସହି ମୁଁ ଏହି ଧର୍ମତତ୍ତ୍ଵ ଜାଣିଲି । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାର ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆଉ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହିବା ଭଲ ନୁହେଁ ।” ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏହାଜାଣି ପାରିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେବାପାଇଁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ଏହି ଚରିତ ମହାବର୍ଗରେ ଓ ମଙ୍ଗୁସ ନିକାୟର ଅରିୟ ପରିଷ୍ଠେସନ ସୁତ୍ତରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇନପାରେ । କୌଣସି ପୁରାଣକାର ବିପକ୍ଷୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ଓ ପରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାହା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଣି କରିହୁଅ ଯାଇଛି । ଏହି ରୂପକର ଅର୍ଥ ମୁଁ ମୋର “ବୁଦ୍ଧଧର୍ମ ଆଣି ସ୍ଵର୍ଗ” (ପୃ ୧୬-୧୯) ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ଏତଏବ ଅହାର ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ ଆଉ କରୁନାହିଁ ।

ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦେବାବିଗ୍ରହ

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ, (ପାଇଥିବା) ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ତ୍ଵର ଉପଦେଶ ସବୁପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଲେ । ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଓ ଉଦ୍ଦକ ରାମପୁତ୍ର ସହ ଜୀବିତ ଆସିଲେ, ତାହାହେଲେ ତାଙ୍କୁହିଁ ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମମାର୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୀବିତ ନଥିଲେ । ତେଣୁ ନିଜର ଝଜଣ ସଙ୍ଗୀଙ୍କୁ (ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁ)

ତାହା ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଭାଗବାନ ହିଁ କଲେ । ସେହି ଭଣ୍ଡାମାନେ ସେ ସମୟରେ ବାସଣସୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରୂପପ୍ରଦାନରେ ରହୁଥିଲେ । ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବାହାର ପଡ଼ିଲେ । ମାର୍ଗରେ ଉପକ ନାମକ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାବକ ଶ୍ରମଣକୁ ସେ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ—“ମୁଁ ତତ୍ତ୍ବବୋଧ ଲାଭ କରିଛି ।” କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଉପକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଲ ନାହିଁ । “ହୋଇପାରେ”, କହି ସେ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷର ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ନିରର୍ଥକତା, ଏହି ଗୋଟିକ ଘଟଣାରୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ।

ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟଙ୍କ ସମାଧାନ

ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ୍ ବାସଣସୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ । ରୂପପ୍ରଦାନରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଦୂରରୁ ଦେଖି ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର-ସତ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ । କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ସେତିକ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ବିଚାର ସେତିକ ସେତିକ ଶିଥିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା । ଶେଷରେ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ସତ୍କାର କଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ବ ଶୁଣିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ—“ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ବ ପାଇଛି” ସେମାନେ କହିଲେ, “ଆୟୁଷ୍ଟନ୍ ଗୌତମ ! ତୁମର ସେଭଳି ତପସ୍ୟାରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାର୍ଗ ବୋଧ ହେଲାନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତପୋଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଲଣି । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଧ କିପରି ଅବା ହୋଇପାରିବ ?”

ଭଗବାନ୍ କହିଲେ, “ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେହେଲେ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାଳନ କରୁଛିକି ? ତାହା ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋର କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅମୃତମାର୍ଗ ମତେ ମିଳିଯାଇଛି । ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିମୁକ୍ତ ମିଳିଯିବ ।”

ଏହି ପ୍ରକାରେ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଶୁଣାଇ, ଅଳ୍ପସମୟ ପରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନୂତନମାର୍ଗ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇଲେ । ସେହି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ, ‘ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ’ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏହି ସୁତ୍ର ସତସମୁତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗରେ ଓ ବିନୟସୂତ୍ରର ମହାବର୍ଗରେ ଅଛି । ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁବାଦ ଲଳିତବିସ୍ତରର ୨୭ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଛି । ମୂଳପାଲି ସୁତ୍ରର ଭାଷାନ୍ତର ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ

ମୁଁ ଏପରି ଶୁଣିଛି । ଥରେ ବାରାଣସୀର ଋଷିପତ୍ରନରେ, ମୃଗବନରେ ଭଗବାନ୍ ରହୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ଭଗବାନ୍ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ କହିଲେ—“ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଧାର୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ (ପର୍ବଜାତେନ) ଏହି ଦୁଇଟିର ଅନ୍ତ (ସୀମା) ଯାଏ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତ କଣ ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି, କାମୋପ ଶ୍ରେଣୀରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ—ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତଃଜ୍ଞାନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ ଜନସେବକ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନାର୍ଯ୍ୟବଦ୍ଧ । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ଦେହ ଦଣ୍ଡନ କରିବା । ଏହା ଦୁଃଖ କାରକ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନାର୍ଯ୍ୟବଦ୍ଧ; ଏହି ଦୁଇ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଯାଇ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜ୍ଞାନଚକ୍ର

ଉପାଦାନ ଓ ଉପଶମ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ସଦ୍‌ବୋଧ ତଥା ନିବାଣର କାରଣ
ମୁରୁପ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ଶୋକ ବାହାର କଲେ । ସେ ମାର୍ଗ କଣ ?
ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟି, ସମ୍ୟକ୍ ସଙ୍କଳ୍ପ, ସମ୍ୟକ୍ ବଚନ, ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମାନୁ,
ସମ୍ୟକ୍ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟାପ୍ତାନ, ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ମୃତି, ସମ୍ୟକ୍ ସମାଧି,
ଏ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ।

“ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଦୁଃଖ ନାମକ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଉଛି—
ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ କାରକ, ଜର ଦୁଃଖ କାରକ, ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ କାରକ,
ମରଣ ଦୁଃଖ କାରକ, ଅପ୍ରିୟର ସମାଗମ ଓ ପ୍ରିୟର ବିଯୋଗ
ଦୁଃଖ କାରକ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୁଏ ।
ସକ୍ଷେପରେ ଏ ପାଞ୍ଚୋଟି ଉପାଦାନ ସ୍ବରୂପ ଦୁଃଖ କାରକ । (୧)

“ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଓ ଅନେକ
ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ରହୁଥିବା ତୃଷ୍ଣା ହେଉଛି । (ଯାହାକୁ କାମତୃଷ୍ଣା,
ଭବତୃଷ୍ଣା ଏବଂ ବିନାଶ ତୃଷ୍ଣା କୁହାଯାଏ) ‘ଦୁଃଖ ସମୁଦୟ’ ନାମକ
ଦ୍ବିତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ।

“ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ବାରା ସେହି ତୃଷ୍ଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଧ କରିବା,
ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା—ଏହା ହେଉଛି ‘ଦୁଃଖ
ନିରୋଧ’ ନାମକ, ତୃତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ।

ପୁଣି (ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା) ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗକୁ
‘ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ଗାମିନୀ ପ୍ରତିପଦା’ ନାମକ ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ।

(କ) ‘ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ’—ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏପରି
ଜଣାଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ।
‘ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ’—ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏପରି

---

(୧) ସ୍ବଳ୍ପ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚୋଟି । ବାସନାମୟ ସ୍ବରୂପ ନାମ ଉପାଦାନସ୍ବରୂପ
ଦେଖନ୍ତୁ ‘ବୁଦ୍ଧଧର୍ମ ଆଣି ସଦା’ ପୃ ୧୦-୧୧ ।

ବୋଧହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ଜାତହେଲା
ଇଟ୍ୟାଦି.....ସେହି ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି,
ସେତେବେଳେ ମୋର.....ଇଟ୍ୟାଦି ।

(ଖ) ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏହି ‘ଦୁଃଖ ସମୁଦୟ’ ହେଉଛି
ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ୟ । ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ, ତାକୁ ଟାଣ କରିବାକୁ ହେବ ।
ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ, ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣ କରିଛି—ସେତେବେଳେ ମୋର
ଅଭିନବ ଦୃଷ୍ଟି ଜାତ ହେଲା (ଇଟ୍ୟାଦି ପୂର୍ବୋକ୍ତ).....।

(ଗ) ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ, ଏହି ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ
ସତ୍ୟ । ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ, ଏହାର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରିବା ଉଚିତ ।
ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ, ମୁଁ ଏହାର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରିଛି । ସେତେବେଳେ
ମୋର ଅଭିନବ ଦୃଷ୍ଟି ଜାତ ହେଲା.....(ଇଟ୍ୟାଦି ପୂର୍ବୋକ୍ତ)....।

(ଘ) ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ, ଏହି ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ଗାମିନୀ ପ୍ରତିପଦା
ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ୟ । ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବା
ଉଚିତ । ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି । ସେତେବେଳେ
ମୋର ଅଭିନବ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା; ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା,
ବିଦ୍ୟା ଜାତ ହେଲା ଓ ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
(ପ୍ରତ୍ୟେକର ତିନୋଟି ହସାବରେ ମୋଟ ବାର ପ୍ରକାର) ଏହି
ଗୁଣେଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବସୟକ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଜନ୍ମି ନଥିଲା,
ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବୋପ ପାଇ ନଥିଲି ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନେକ ଉପଦେଶ ସୁଉପିଟକରେ ସଂଗୃହୀତ
ହୋଇଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାହିଁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଧର୍ମର ଆଧାରଭୂତ
ଉପଦେଶ । କେବଳ ସତ ସମୁତ୍ତରେ ଏହି ଗୁଣେଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୧୩୧ଟି ସୁଉଅଛି । ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ନିକାୟ ମାନଙ୍କରେ
ବାରମ୍ବାର ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର

ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ଏହି ଗୁରୈଷ୍ଠି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ ଦିଆଯାଇ ତହିଁରେ ‘କ’ ଠାରୁ ‘ଘ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କେବଳ ସଜ ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ରେ ଏବଂ ମହାବରଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ସେ ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଏଥିରୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁପଛେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ଆଇପାରେ ବୋଲି ଘୋର ଆଶଂକା ହେଉଛି । ତଥାପି ଗୁରୈଷ୍ଠି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ ଏସବୁର ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଗ୍ରାହ୍ୟ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

ଗୁରୈଷ୍ଠି ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ଜଗତରେ ଯେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଏହା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନପାରେ । ମୋର ଦୁଃଖ କିପରି ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ । ତାହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ନାଶକରି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ହିଂସ୍ରକ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେମାନେ ନେତା ହୁଅନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ । ଏହି ହିଂସ୍ରକ ବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସଂଗଠନ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହିଂସ୍ରକ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାଜାକରି ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଅନ୍ୟ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେବ ବୋଲି ଏ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହେ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରି ପଶୁବଳି ଦିଅନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ

ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବକାରୀ ସମାଜ ଗଠନକୁ ଶ୍ରୀ ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ହିତସୁଖକାରୀ ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ, ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । ଏହି ହେତୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ-ଦୁଃଖକୁ ସମାବେଶିତ କଲେ ।

ଜନ୍ମ ଜରା ମରଣ ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦୁଃଖକୁ ଶ୍ରମଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ; କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ଦୁଃଖର ବିନାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚପଳରାଶି କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କାରଣସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥିଲା । କେହି କେହି କହୁଥିଲେ, ଦୁଃଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂକୃତ (ସ୍ୱୟଂକତଂ ଦୁକ୍ଖଂ) । ଅନ୍ୟ କେହି କେହି କହୁଥିଲେ, ପର ବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ (ପରକତଂ ଦୁକ୍ଖଂ) । ଡ଼ାୟାସରେ ଯୁକ୍ତି କେହି କେହି କହୁଥିଲେ ଯେ, କେତେକ ଅଂଶରେ ସ୍ୱୟଂ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଂଶରେ ‘ପର’, ଏ ଦୁହେଁ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି (ସ୍ୱୟଂକତଂ ପରକତଂ ଚ ଦୁଃଖଂ) । ଚତୁର୍ଥରେ, ଦୁଃଖ, ଆତ୍ମ-କୃତ ନୁହେଁ ବା ପରଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏନାହିଁ, ତାହା ଆକର୍ଷକ ବୋଲି ଅନ୍ୟ କେହି କେହି କହୁଥିଲେ (ଅସ୍ୱୟଂକାରଂ ଅପରଂକାରଂ ଅଧିକସମୁପପନ୍ନଂ ଦୁକ୍ଖଂ) । (୧)

ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଗ୍ରହ (ଜୈନ) ପ୍ରଭୃତି ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମଣ । ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମା ପାପ କରିଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେଲା । ତାହାର ପରିହାର

ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେହ ଦଣ୍ଡନ ଦ୍ବାରା ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ । ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମଣ, ସାଧ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ, ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ହେତୁରୁ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି । ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକୃତିର ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାପାଇଁ ସେମାନେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୁଃଖ ଜାତ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେହ ଦଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ । ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମଣମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଆକର୍ଷକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଅନ୍ଧିମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ଯାଉଥିଲେ । ଏ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମଣମାନେ ହୃଦୟ ନିଷ୍ଠୁଳ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପ୍ରେୟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ବହୁ ଜନ-ସମାଜ ତହିଁରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାର ପାଉଥିଲା ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଯେ, ଆତ୍ମା ବା ପ୍ରକୃତି, ଦୁଃଖର ପ୍ରକୃତି କାରଣ ଦୁହେଁ—କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ତୃଷ୍ଣା ହିଁ ଦୁଃଖର ଅସଲ କାରଣ । ପୂର୍ବଜନ୍ମର କିମ୍ବା ଏହି ଜନ୍ମର ତୃଷ୍ଣା ହେତୁରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି । ତୃଷ୍ଣା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିରର୍ଥକ । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ଅଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଇଁ ହେବ—ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ବିତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ୟ ।

ତୃତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଯେ, ତୃଷ୍ଣା ନାଶ କରିବା ଦ୍ବାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ।

ପୁଣି ତୃଷ୍ଣା ନାଶର ଉପାୟ ହେଉଛି—ଦୁଇ ‘ଅନ୍ତ’ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ-ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ—ଏହାହିଁ ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ୟ ।

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ । ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲନ୍ତେ ଗୁରୋଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ । ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ପୂରି ରହିଛି । ମାନବଜାତିର ଡାକ୍ତରୀ ତୃଷ୍ଣାର ସମୁଦ୍ରାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସମ୍ଭବପର ; ଏବଂ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକ ସହିତ କାୟୁମନୋବାକ୍ୟରେ ସଦାଗୁର-ସତ୍ୟ-ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ—ତାହାହିଁ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ । 'ଯଦି ଏହିପରି ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ନହୁଏ, ତାହାହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନିତ ବାଦବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ ନାହିଁ । ଫଳରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ସୁଦୂରପରାହତ ହେବ ।

ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସକଲ୍ପ କରେ, ତେବେ ତାହାଫଳରେ ତାହାର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାନ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହେବ । ସୁତରାଂ କାମୋପ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବଦ୍ଧ ନହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ରୂପକ ଶୁଦ୍ଧ ସକଲ୍ପ ମନରେ ପୋଷଣ କରିବା ବିଧେୟ ।

ମିତ୍ର କହିବା, ତୁଗୁଲି କରିବା, ଗାଳିଦେବା, ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଭଡ଼ଭଡ଼ ହେବା ପ୍ରଭୃତି ଅସତ୍ତ୍ୱ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ସମାନ୍ତର ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ; ତହିଁରୁ କଳହ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହା ହିଂସାର କାରଣ ହୋଇପଡ଼େ । ସୁତରାଂ ସତ୍ୟ, ପରମ୍ପରର ସଖ୍ୟସାଧନକାରୀ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ମିତ୍ର ଭାଷଣ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସମ୍ୟକ୍ ବଚନରେ ଏସବୁହିଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

ପ୍ରାଣ-ଦାତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବ୍ୟଭିଚାର ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ସାଧିତ ହୁଏ—ତଦ୍ଵାରା ସମାଜରେ ବହୁ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାଣଦାତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବ୍ୟଭିଚାର ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଲିପ୍ତ ରହି, ଏଭଳି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ । ଏହାହିଁ ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମାନ୍ତ ।

ନିଜେ ଏପରି ଉପଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ସମାଜର କ୍ଷତି ଘଟିବ ନାହିଁ—ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ଆଜ୍ଞାବର ଅର୍ଥ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ମଦ୍ୟବିନ୍ଦସ୍, ଜୀବଜନ୍ତୁର ହସ୍ତବିନ୍ଦସ୍ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବସାୟ ଗୃହସ୍ଥ ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଚିତ । କାରଣ, ଏହାଦ୍ଵାରା ସମାଜକୁ କଷ୍ଟହେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଣାଯାଉଛି । ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ ବର୍ଜନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ଆଜ୍ଞାବ ।

ଯେଉଁ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧ ମନରେ ଉଦ୍ଧତ ହୁଏ, ତାକୁ ମନରେ ଉଦ୍ଧତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଣୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯଦି କୌଣସି ମଦ ବିରୁଦ୍ଧ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ତାହାହେଲେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ । ଯଦି କୌଣସି ସୁବିରୁଦ୍ଧ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ନହେଉଛି, ତାହା ହେଲେ ମନରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୁଣି ଯେଉଁ ସୁବିରୁଦ୍ଧ ମନରେ ଜାତ ହୋଇ ଗଲଣି, ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ରୁଚିଗୋଟି ମାନସିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟାୟାମ କୁହାଯାଏ । (୧)

ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ—ଏହି ବିରୁଦ୍ଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ । ଶରୀରର ସୁଖଦୁଃଖ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ

(୧) ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ଏହାର କିଛି ସଂପର୍କ ନାହିଁ ।

ବାରମ୍ବାର ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ହେବ; ନିଜର ଚିତ୍ତକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ହେବ । ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ହେତୁରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଜାତ ହୁଏ ଓ ତାହାର ବିନାଶ କିପରି ଘଟିବ ଇତ୍ୟାଦି ମନୋଧର୍ମର ଉତ୍ତମ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ-ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚି ।

ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ, ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ, ମୈତ୍ରୀ କରୁଣା ପ୍ରଭୃତି ମନୋବୃତ୍ତି ଉପରେ, ପୃଥ୍ବୀ, ଅପ, ତେଜ ପ୍ରଭୃତି ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର ରଖି ଚାରିଧ୍ୟାନ ସଫାଦନ କରିବା ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ସମାଧି । (୧)

ଦୁଇ ‘ଅନ୍ତ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଯାଇ ଏହି ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗର ଶ୍ରବଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତ ହେଉଛି, କାମୋପଭୋଗରେ ସୁଖର ଅସ୍ତିତ୍ବ ସ୍ୱୀକାର କରିବା । ତାହା ସହିତ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ-ଜନସେବିତ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନର୍ଥାବହ (ସ୍ଥାନୋ-ଗନ୍ତା ଗୋଥୁକ୍ତନିକୋ ଅନରପ୍ପୋ ଅନତ୍ତଅସହତୋ) ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ବିଶେଷଣ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଜାତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନରେ ବୁଡ଼ିରହେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମହା ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭବ୍ୟ କରୁଛୁ—ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ସ୍ଥାନକଥା କଣ ଥାଇପାରେ ? ଏହି ‘ଅନ୍ତ’, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଟେ; ଅର୍ଥାତ୍ ମଫସଲ ଲୋକଙ୍କର ଆଚରଣ-ସୁଲଭ । ତାହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର । ଏହା ଆର୍ଯ୍ୟ (ଧୀର ଶରମାନଙ୍କ) ପକ୍ଷରେ ଅଶୋଭନୀୟ ; ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନର୍ଥକାରୀ । ଦ୍ୱିତୀୟ ‘ଅନ୍ତ’ ହେଉଛି, ଦେହ ତଣ୍ଡନ । ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ, ଏହି ବିଶେଷଣ

---

(୧) “ସମାଧିମାର୍ଗ”ରେ ଏହି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଛି ।

ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏହା ଧୀର
ବୀରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଅନର୍ଥାବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ
(ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଅନରହେୟ ଅନର୍ଥ ସହଚର) ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗର
ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଏହି ଦୁଇ ଅଙ୍ଗକୁ ବର୍ଜନ କରଥାଏ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଖାଇବା ପିଇବା, ମଉଜ ମଜଲସ
କରିବା ହେଉଛି ବିଳାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ । କିନ୍ତୁ ଉପବାସାଦି
ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟଦେବା ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିସିଦ୍ଧ । ଏ ଦୁଇ
ସୀମାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି—ରୂରଗୋଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ।
ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀତା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ
ହେବ । (୧)

---

୧ । ଗୁଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ “ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଆଗି ସଦ”ର ତୃତୀୟ
ପରିଶିଷ୍ଟ (ପୃ: ୧୪-୧୫) ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ

ଶ୍ରାବକ ସଂଘ

ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ପରିଚୟ

ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସୁତ୍ରପିଟକରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ମିଳେ । ସମୁଦ୍ର ନିକାୟର ବର୍ଜୀୟ ସମୁଦ୍ରରେ (ସା ୯) ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଅଛି ଯେ, ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଚତୁର୍ବୋଧ ଲଭି କରୁଥିବା ଆଜ୍ଞାତ କୌଣିନ୍ୟ ବନ୍ଧୁକାଳ ପରେ ରଜଗୃହ ଆଗମନ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ (ଅଶ୍ୱକ୍ତି) ରଜଗୃହରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ—ଏହି ପ୍ରକାର ବିବରଣୀ ଖର ସମୁଦ୍ରର ଗାତମ ସୁତ୍ରରୁ ମିଳେ । ସୁତ୍ରପିଟକରେ ଏ ଦୁହିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟଙ୍କ ନାମ ମିଳେନାହିଁ ।

ଜାତକର ନିବାନକଥା ଏବଂ ଅଟ୍ଟ କଥାମାନଙ୍କରେ ଏହି ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳେ । ତାହାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି—

ରାମୋ ଧକୋ ଲକ୍ଷଣୋ ଗୁପି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
 କୋଣ୍ଡ଼ିଞ୍ଜୋତ ଭୋକୋ ସୁଯାମୋ ସୁଦତ୍ତୋ ॥
 ଏତେ ତଦା ଅଟ୍ଠ ଅହେସୁଂ ବ୍ରାହ୍ମଣା ।
 ଛଳଂଗବା ମନ୍ତ୍ରଂ ବ୍ୟାକରଂ ସୁ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ରାମ, ଧୂଜ, ଲକ୍ଷଣ (ଲକ୍ଷ୍ମଣ), ମନ୍ତ୍ରୀ (ମନ୍ତ୍ରୀ)
 କୋଣ୍ଡ଼ିଞ୍ଜ (କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ), ଭୋଜ, ସୁଯାମ ଓ ସୁଦତ୍ତ ଏହି ଷଡ଼ଜ
 ବେଦପାରଗ ଆଠଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ; ଏମାନେ ବୋଧସ୍ୱରୂପ
 ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିଥିଲେ ।

ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାତ ଜଣ ଏହିପରି ଦ୍ୱିବିଧ ଭବିଷ୍ୟତ
 କଥା କହିଥିଲେ । ଯଥା—ବୋଧସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ
 ରହିବେ, ତାହା ହେଲେ ରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ; କିନ୍ତୁ ଯଦି
 ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ ତାହାହେଲେ ସ୍ୱଗୁରୁ
 ହୋଇଯିବେ । ଆଠ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ତରୁଣ
 ଥିଲେ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ । ସେ ଏହି ଗୋଟିକ ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ
 କହିଥିଲେ ଯେ ବୋଧସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଗୁରୁ ହୋଇଯିବା
 ସୁନିଶ୍ଚିତ । ବୋଧସ୍ୱରୂପ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇପ୍ରକାର କଥା
 କହିଥିବା ଅନ୍ୟ ସାତଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ନିଜର ଭରକୁ ଫେରି
 ପୁରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ—“ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଗଲୁଣି ।
 ରାଜକୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯଦି ‘ଗୁରୁ’ ହେବେ ତାହାହେଲେ ତାଙ୍କୁ
 ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିବ ନାହିଁ । ଯଦି
 ସେ ‘ଗୁରୁ’ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସଂରେ
 ପ୍ରବେଶ କରିବ ।”

ବୋଧସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେ-
 ବେଳକୁ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଜାଣିତ ଥିଲେ । ସେ ଅନ୍ୟ ସାତଜଣ

ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ—“ରାଜକୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇଗଲେଣି । ସେ ନିଶ୍ଚୟ ‘ବୁଦ୍ଧ’ ହେବେ । ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା । ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଜଣ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ । ‘ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ’ ନାମରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଜଣ ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କଲେ । ଏମାନଙ୍କର ନାମ ମହାବରାଣ ଏବଂ ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, କୋଣ୍ଡିଷ୍ଠ (କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ), ବସ୍ପ (ବାସ୍ପ), ଭଦ୍ରିୟ (ଭଦ୍ରିକ), ମହାନାମ ଓ ଅସ୍ପଜ (ଅଶ୍ୱଜନ୍ତୁ) ।

କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ପରିଚୟ କମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ପରି ପ୍ରଜ୍ଞାତ ହୁଏ । ଯଦି ରାଜକୁମାର ଗୌତମ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି କୌଣ୍ଡିନ୍ୟଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସଥିଲା ତାହାହେଲେ, ଉରୁବେଳା ଜ୍ୟାଗ କରି ସେ ବାରାଣସୀ ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି ? ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣ୍ଡିନ୍ୟଙ୍କର ଛଦା ପୂର୍ଣ୍ଣପୂର୍ବ କମି ଯାଇଥିଲା । ମତେ ଜଣା-ଯାଉଛି, ଏହି ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲାର କାଲମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଶାକ୍ୟ କନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ । ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଜାତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ବୋଲି କହିବା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଆଲରକାଲମ ଓ ଭଦ୍ରିକ ରାମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସପ୍ରଦାୟରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନ ପାଇବାରୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ମାର୍ଗ

ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ତଗୁହକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହି ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବେ । ସେମାନେ ଶ୍ରବଣାଭ ପାରନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଲାଭ କରିବେ, ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବେ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଉପବାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଓ ସେମାନେ ବାରାଣସୀ ଚାଲିଗଲେ ।

ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁସଂଘ

ବୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୌତମ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ବାରାଣସୀର ରୂଷିପତ୍ତନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ତାଙ୍କର ଆଦରସଜ୍ଜାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ଇଚ୍ଛାଦି କଥା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ଶେଷରେ ସେହି ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏବଂ କେବଳ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ତହିଁରେ ନିଜର ସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେତେବେଳେ କହି ପକାଇଲେ—“କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ (ଅତ୍ତସାଧି ବଚ ଶୋ କୋଣ୍ଡୁତ୍ତେ) ଏହି ହେତୁରୁ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟଙ୍କ ନାମ ହୋଇଗଲା “ଅତ୍ତସାଧି କୋଣ୍ଡୁତ୍ତ” (ଆଜ୍ଞାତ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ) । ଏହି ଗୋଟିକ ଦଟଣାରେ, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । କୌଣ୍ଡିନ୍ୟଙ୍କର ଏହା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକାକୀ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ନବୀନ ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ତାହାପରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭଦ୍ରିୟକୁ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛିଦିନ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନବୀନ ଧର୍ମମାର୍ଗ (ତତ୍ତ୍ୱ) ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କଲେ । ତାହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ମହାନାମ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ମାର୍ଗର ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ କଲେ । ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟୟିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ କେଉଁଠାରେ ମିଳେନାହିଁ ; କିନ୍ତୁ ଏହି ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁ ପ୍ରଥମତଃ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ‘ଭିକ୍ଷୁସଂଘ’ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଦ୍ଧା ପିଟକ ଏବଂ ବିନୟ ପିଟକ ଏକମତ ।

‘ଯଶ’ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ରୂଷିପତ୍ତନରେ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୫୫ ଜଣ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ସେ କିପରି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଋତୁର୍ମାସ୍ୟାଯାପନ କରିବା ପରେ ରାଜଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନ କରି ଭିକ୍ଷୁସଂଘର କଲେବର କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ମହାବଗ୍ଗରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ତଳେ ତହିଁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ବାରାଣସୀରେ ‘ଯଶ’ ନାମକ ଜଣେ ସଙ୍ଗତସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବକ ଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଜାତ ହେଲା । ଶାନ୍ତିଲଭର ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଯାଇ ରୂଷିପତ୍ତନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେଇ ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଲେ । ଯଶଙ୍କର ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ

ଉପଦେଶ ଦେଲେ । ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପାସକ ହୋଇଗଲେ ।

ଯଶଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଜଣ ସଙ୍ଗୀ ବାଗବତୀରେ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନାମ—ବିମଳ, ସୁବାହୁ, ପୁଣ୍ଡ ଶକ୍ତି (ପୂର୍ଣ୍ଣଜିତ୍) ଓ ଗବଂପତି (ଗବାଂ ପତି) । ‘ଯଶ’, ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଋଷିପତ୍ନୀ ଯାତ୍ରାକଲେ ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସଂଘରେ ଭୁକ୍ତ ହେଲେ । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝଂଜଣ ଯୁବକ ସଙ୍ଗୀ ଥିଲେ । ସେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଋଷିପତ୍ନୀ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଓ ନିଜ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ପରି ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ । ଏହିପରି ୭୦ ଜଣ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଋଷିପତ୍ନୀରେ ଗଠିତ ହେଲା ।

ବହୁ ଜନହତ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର

ଶୁଭୂର୍ମସ୍ୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ଏହି ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘକୁ କହିଲେ—“ବୃହସ୍ପତି ଓ ସ୍ୱର୍ଗ, —ଏ ଉଭୟ ପାଶରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି ଓ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଲୋକଙ୍କର ହିତଲୁଗି, ସୁଖଲୁଗି, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲୁଗି, ଦେବତା ତଥା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲୁଗି ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେବାରେ ଲୁଗି ଯାଆନ୍ତୁ । ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଦୁଇଜଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆରମ୍ଭରେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦ, ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦ ଓ ଶେଷରେ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ଏହି ଧର୍ମ ମାର୍ଗର ଉପଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ଅନୁଗାରେ ନିଜର ୭୦ ଜଣ ଭିକ୍ଷୁକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରେଷଣ କଲେ । ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବକମାନଙ୍କୁ ‘ଭଗବାନ୍’ଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାନ୍ତି ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ପ୍ରଦାନକରି ନିଜ ସ୍ୱୟରେ ପ୍ରବେଶକରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ ଦ୍ୱାରା ୭୦ ଜଣ ଭିକ୍ଷୁ ତଥା ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ବୋଧ ହେଲା । ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ । ତାହାପରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତରବେଳା ଅଭ୍ୟୁଷରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ।

ଉଦ୍ରବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁ

‘ଉଦ୍ର ବର୍ଗୀୟ’ ନାମରେ ପରିଚିତ ଭିକ୍ଷୁ ଜଣ ଯୁବକ ନିଜ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନିଜାନ୍ତରାଳରେ ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାକୁ ତା ପ୍ଳାନରେ ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଓ (ବେଶ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ) ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନସଜ୍ଜିତା ସକ୍ତ ହୋଇ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ସେହି ଅବସରରେ ବେଶ୍ୟାଟି ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବାନ୍ ପଦାର୍ଥ ଘେନି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟପରେ ଯୁବକମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ—“କୌଣସି ଯୁବକ ଚାଲିଯିବାର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ?”

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ—“ହେ ତରୁଣ ବୃକ୍ଷସ୍ଥ ଗଣ ! କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିବା ଓ ଆତ୍ମବୋଧ ଲଭ କରିବା ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କେଉଁଟିକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ

କହୁ ଅଛନ୍ତି ? ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହିକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ବସିଗଲେ । ସେମାନେ ବହୁ ମମୟୁଧର ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣକଲେ ଓ ଶେଷରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରି ଭିକ୍ଷୁସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ।

କାଶ୍ୟପ-ଭ୍ରାତା

ସେହି ଉପବନରୁ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଉରୁବେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେଠାରେ ଉରୁବେଳ କାଶ୍ୟପ, ନୟା କାଶ୍ୟପ ଓ ଗୟା କାଶ୍ୟପ ନାମକ ତିନିଜଣ ଜଟାଧାରୀ-ଭ୍ରାତା ଯଥାକ୍ରମେ ପାଞ୍ଚଗତ, ତିନିଗତ ଓ ଦୁଇଗତ ଜଟାଧାରୀ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବକ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉରୁବେଳଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ । ସେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ଉରୁବେଳ କାଶ୍ୟପ ତଥା ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଗତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ସଂଘରେ ଭୁକ୍ତ କରାଇଲେ । ତାହା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ ନୟା କାଶ୍ୟପ ଓ ଗୟାକାଶ୍ୟପ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ।

ବଡ଼ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘ ସହିତ ରାଜଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ

ଏହି ଏକହଜାର ତିନିଜଣ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ରାଜଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ । ସେହି ବିଶାଳକାୟ ଭିକ୍ଷୁସଂଘ ଦେଖି ନାଗରାଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁଞ୍ଚଳ ଖେଳଗଲା । ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ତଥା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସର୍ଜାର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ । ବିମ୍ବିସାର ତାହା ପରଦିନ ନିଜର ନବର ମଧ୍ୟରେ ଭିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତଥା

ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ । ଭୋଜନାଦି ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜା ନିଜର ‘ବେଶୁବନ’ ନାମକ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ।

ସାରପୁତ୍ର ଓ ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନ

ରାଜଗୃହ ନିକଟରେ ସଞ୍ଜୟ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଗ୍ରାଜକ ନିଜର ବହୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ସାରପୁତ୍ର ଓ ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନ ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁହେଁ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ସପ୍ରଦାୟରେ ବିଶେଷ ଆସ୍ଥାବାନ୍ ନଥିଲେ । ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ସତ୍-ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଆଖିରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟଜଣକୁ ସମ୍ପାଦଦେବ ଓ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବେ ।

ଦିନେ ଉଷୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭିକ୍ଷାଟନ କରୁ କରୁ ରାଜଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଗମ୍ଭୀର ମୁଖ-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଜଣେ ନିର୍ବାଣମାର୍ଗର ପଥକ-ପରିଗ୍ରାଜକ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ସାରପୁତ୍ର ଶିଖିର କଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପଆଲୋଚନା କଲାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଧର୍ମମାର୍ଗ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମମାର୍ଗ । ଏହି ସମ୍ପାଦ ମେ ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ ଦୁହେଁ, ସଜୟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଅଡ଼େଇଶହ ପରିଗ୍ରାଜକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ ଉଷୁ ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ।

ଶ୍ରୀକହାସକ ପରୀକ୍ଷା

କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ୫୪ ଜଣ ତରୁଣ, ଉଷୁ ହୋଇଯିବା କଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଇଥିବା

ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମହାବର୍ଗର ବିବରଣୀରୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି (୧) ବର୍ତ୍ତମାନ ଐତିହାସିକ କ୍ଷତି ପଥରରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ବୋଧସ୍ୱରୂପ ଉରୁବେଳାରେ ତପସ୍ବରଣ କଲେ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଲାଭ କଲେ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି, ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉରୁବେଳା ପ୍ରଦେଶ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ଥିଲା । ଉରୁବେଳ କାଶ୍ୟପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଦୁଇଜଣ, ଏକ-ଦ୍ୱଜାର ଜଟାଧାରୀ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଯଦି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କାଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି ? “ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ” ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଆଉ କେହି ବୁଝୁ ନଥିଲା ବୋଲି କଣ ଧୂରି ନେବାକୁ ହେବ ? ତାହାହେଲେ କଣ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ, ସେ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଦେଖାଇବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଓ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାପରେ ସେ ସେହି ଶକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ?

ରୂଷିପତ୍ନରେ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ୫୫ ଜଣ ଭିକ୍ଷୁ, ସଂଘରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣଙ୍କ ନାମ ମହାବର୍ଗରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ୫୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ସୁଦ୍ଧା ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଏଥିରୁ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି ଯେ, ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତହିଁରେ ୫୦ ଯୋଗକରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ।

---

(୧) ‘ବୁଦ୍ଧ ଲୀଳା ସାର ସଂଗ୍ରହ’ ପୃଷ୍ଠା ୧୭୦-୧୭୫ ଓ “ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ପରିଚୟ” ପୃ. ୭-୮ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷ ଜଣ ଯୁବକ, ମାର୍ଗରେ ସସ୍ଥୀକ କ୍ଷୀଡ଼ାରତ ଥିଲେ, ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ କଥାକଥାରେ ଭିକ୍ଷୁକରି ନେଲେ, ଏକଥା ସମ୍ଭବପର ବୋଧହେଉନାହିଁ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି କରି ହେଲା, ତାହାହେଲେ ସେ ଉରୁବେଳାରୁ କାଣୀ ଯାହା କରିବାର ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କାହିଁକି ? ତେବେ କଣ ଉରୁବେଳା ନିକଟରେ କ୍ଷୀଡ଼ା ରତ ଅନ୍ୟଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ ନଥିଲେ ? ଏହି ଭିକ୍ଷ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ କଥା ଯେ ମଝିରେ କାହିଁକି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଜାଣିହେଉନାହିଁ ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସହସ୍ର ଜନିଜଣ ଜଟାଧାରୀ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ସହିତ ରାଜଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେଗୁପ୍ତଙ୍କ ଖେଳଯାଇଥିଲା । ଅଥଚ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ସାରିପୁତ୍ର କୌଶସିଂହ ସବାଦ ପାଇ ନଥିଲେ । ଏ ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ବା କିପରି ? ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ-ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟଙ୍କ ସହିତ, କାଣୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଇ ଉରୁବେଳ ଯାହାକଲେ ଓ ସେଠାରୁ ରାଜଗୃହ ଗମନ କଲେ । ଏହା ଯଦି ଠିକ୍, ତାହାହେଲେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହଠାତ୍ କିପରି ରାଜଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ? ସାରକଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ, ଯଶ ଓ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଜଣ ମିଶ୍ର, ଭିକ୍ଷୁସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କଲପରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କାଣୀରୁ ରାଜଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକରିଥିଲେ । ମହାବଗ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ମିଳେ, ତାହା ପ୍ରାୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ ।

ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ ପ୍ରଦତ୍ତସୂଚୀ

ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରକୃତ କଥା ନିରୂପଣ କରିବା କଷ୍ଟକର, ତଥାପି
ଲଳିତବିସ୍ତରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉତ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂଚୀ ପ୍ରଦତ୍ତ
ହୋଇଅଛି, ତହିଁରୁ ଉଷ୍ମ ସଂସ୍କୃତ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ
ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ । ତଳେ ସେହି ସୂଚୀ ଦିଆଗଲା—

(୧) ଜ୍ଞାନ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ, (୨) ଅଶ୍ୱଜିତ୍ (ଅସ୍ତ୍ରପକ୍ଷୀ),
(୩) ବାସୁ (ବସ୍ତ୍ର), (୪) ମହାନାମ, (୫) ଉଦ୍ଭିକ (ଉଦ୍ଭିଦ୍),
(୬) ଯଶୋଦେବ (ଯଶ), (୭) ବିମଳ, (୮) ସୁବାହୁ, (୯) ପୂର୍ଣ୍ଣ
(ପୁଷ୍ପକ) (୧୦) ଗବୀପତି (ଗବୀପତି), (୧୧) ଉରୁବେଳ କାଶ୍ୟପ
(ଉରୁବେଳ କସ୍ତୁରୀ), (୧୨) ନଦୀ କାଶ୍ୟପ, (୧୩) ଗୟା କାଶ୍ୟପ
(୧୪) ଶାଶୁପୁତ୍ର (ସାଶୁପୁତ୍ର), (୧୫) ମହା ମୌଦ୍‌ଗଲ୍ୟାୟନ
(ମହା ମୋଗ୍‌ଗଲ୍ୟାନ), (୧୬) ମହାକାଶ୍ୟପ (ମହାକସ୍ତୁରୀ),
(୧୭) ମହା କାଟ୍ୟାୟନ (ମହାକଟାୟନ), (୧୮) କପିଳ (?),
(୧୯) କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ (?), (୨୦) ରୁନନ୍ଦ (ରୁନ୍ଦ), (୨୧) ପୂର୍ଣ୍ଣ
ମୈତ୍ରାୟଣୀ ପୁତ୍ର (ପୁର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ରାଣୀ ପୁତ୍ର), (୨୨) ଅନୁରୁଦ୍ଧ (ଅନୁରୁଦ୍ଧ),
(୨୩) ନନ୍ଦିକ (ନନ୍ଦକ), (୨୪) କସ୍ତୁରୀ (କସ୍ତୁରିନ),
(୨୫) ସୁଭୁକ୍ତ, (୨୬) ରେବତ, (୨୭) ଶବିରବନିକ, (୨୮)
ଅମୋଦଗଜ (ଅମୋଦଗଜ), (୨୯) ମହାପାରାଶରୀ (?),
(୩୦) ବକ୍‌କୁଳ, (୩୧) ନନ୍ଦ, (୩୨) ରାହୁଳ, (୩୩) ସ୍ୱାଗତ
(ସାଗତ), (୩୪) ଆନନ୍ଦ ।

ଯଦି ମହାବିଶ୍ୱରେ ନାମ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇନଥିବା ଉତ୍ତମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଦିଆଯାଏ, ତାହାହେଲେ ଏଥିର ୧୫ ଜଣ ଉତ୍ତମଙ୍କ
ବିବରଣୀ ତାହା ସହିତ ମିଳିଯାଉଛି । ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟଙ୍କ ଛତ୍ରା

ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଯଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ନବୀଲ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ । ସେହି ଦଶଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଉରୁବେଲା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ତିନିଜଣ ‘କାଶ୍ୟପ’ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପୁଣି ଏହି ତେରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ସେ ରଜଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେଠାରେ ସାରିପୁତ୍ର ଓ ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନ, ‘ସଞ୍ଜୟ’ଙ୍କର ସଂପ୍ରଦାୟ ଡ୍ୟାଗକର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ । ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ଵାରା, ଭିକ୍ଷୁସଂଘର ମହତ୍ତ୍ଵ ବଢ଼ିଗଲା; କାରଣ ରଜଗୃହରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ଵର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏ ଦୁହେଁ କର୍ମର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସୁତ୍ର ଏବଂ ବିନୟ ପିଟକରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ । ପୁଣି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଭିଧମ୍ମ ପିଟକ, ସାରିପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହାପରେ ଯେଉଁ ୧୯ ଜଣ ଭିକ୍ଷୁ, ସଂଘରେ ଯୋଗଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପରଂପରା ବା ଐତିହାସିକ ସଂକେତ ମିଳୁନାହିଁ । ଚୁଲ୍ଲବର୍ଗ (୭ମ ଭାଗ) ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଅନୁରୁଦ୍ଧ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂତ୍ରରେ ଅନୁରୁଦ୍ଧଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦ୍ଵାବିଂଶତି ଓ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଶେଷରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ । ଏ ଦୁହେଁଙ୍କ ସହିତ ଉପାଳ (ଭଣ୍ଡାର) ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଓ ପରେ ସେ ବିନୟଧର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ଉପରର ସୂତ୍ରରେ ତାହାର ନାମ ମିଳୁନାହିଁ । ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଜୀବନୀ, “ବୌଦ୍ଧ ସଂସାର ପରିଚୟ” (୧) ନାମକ ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଜିଜ୍ଞାସୁ ପାଠକମାନେ ତାହା ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ।

ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସଂକ୍ଷେପରେ ବିବରଣୀ ଯେ, ରାଜଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ କଣ ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭିକ୍ଷୁ ପାଇଥିଲେ ? ବାରାଣସୀରେ ୭୦, ଉତ୍ତୁବେଳା ଯିବା ମାର୍ଗରେ ୩୦, ଉତ୍ତୁବେଳାରେ ୧୦୦—ଏପରି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସର୍ବମୋଟ ୧୦୯୩ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧଦେବ ରାଜଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସାରିପୁତ୍ର ଓ ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନଙ୍କ ସହିତ, ପରିବ୍ରାଜକ ସଙ୍ଗମୁକ୍ତର ୨୫୦ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଂଘରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଗଲା ୧୩୪୫ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବିରାଟ ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସୁଉପିଟକର କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ମିଳେନାହିଁ । ସାମସ୍ତ୍ରଫଳସୁତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପରିନିବାଣର ବର୍ଷେ ଦୁଇବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗୃହ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ୧୨୫୦ ଜଣ ଭିକ୍ଷୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦେବନକାପୁର ଅନ୍ୟ ଆଠୋଟି ସୁତ୍ରରେ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୦୦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମନେହୁଏ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଅନ୍ତମ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ୫୦୦ ଭିକ୍ଷୁ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପରିନିବାଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ରାଜଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ୫୦୦ ଭିକ୍ଷୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସୁତରାଂ ପରିନିବାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ନଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରା ଯାଇପାରେ ।

ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପରିନିବାଣପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇକରି କହିବାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ।

ଲତ୍ତବସ୍ତରର ମୂଳରେ, ଶ୍ରୀବସ୍ତରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ୧୨୦୦୦ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ୩୨୦୦୦ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ନିଜ ସପ୍ତଦାୟର ଗୌରବ ବୁଦ୍ଧେ ନିମନ୍ତେ ଚତୁର୍କାଳୀନ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବକାଳୀନ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇକରି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ପୁଣି ମହାଯାନ ମାର୍ଗର ଗ୍ରନ୍ଥକାରମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇକରି ଲେଖିଲେ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଅବନତିର ଏହା ପ୍ରଧାନ କାରଣ । ନିଜ ଧର୍ମ ଓ ସଂଘର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧଭିକ୍ଷୁଗଣ ଏକାନ୍ତ ମିଥ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ତୁମାନ ଯୋଡ଼ିବ ଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଅଭିଭୁକ୍ତ କଥାମାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ।

ଛ'ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ସଂଘ

ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସଂଘ ଅପେକ୍ଷା ବିଶାଳକାୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛ'ଟି ଶ୍ରମଣ ସଂଘ ଥିଲା । ସେହି ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ନାୟକ-ମାନଙ୍କର ନାମ, ଯଥାକ୍ରମେ, ହେଉଛି— ପୁରଣ କାସ୍ତସପ, ମକ୍ଷଳି ଗୋସାଳ, ଅଜିତକେସକମ୍ବଳ, ପକୂଧ କଟାୟନ, ସଞ୍ଜୟ ବେଲଟ୍ଠପୁତ୍ର ଓ ନିଗଣ୍ଡନାଥପୁତ୍ର । ସମାଜରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲା । ମଜ୍ଞିମ ନିକାୟର ବୁଦ୍ଧ ସାଂସେପମୟୁତ୍ତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି :—

“ଯେ ମେ ଘେ ଗୌତମ ସମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣା ସଂଘିନୋ ଗଣିନୋ ଗଣା ଚରୟା ହାତା ଯସସ୍ସିନୋ ତଥକାର ସାଧୁ ସଂମତା ବହୁ ଜନସ୍ସ, ସେୟ୍ୟଥୀଦଂ ପୁରଣୋ କସ୍ତସପୋ, ମକ୍ଷଳି ଗୋସାଳୋ;

ଅଜିତୋ କେସକମ୍ବଳୋ, ପକୁଧୋକଜାୟୁନୋ ସଞ୍ଜୟୋ ବେଲଟ୍-
ପୁତ୍ରେ ନିଗଣ୍ଡୋନାଥ ପୁତ୍ରେ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ (ପିତାଳ କୌଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି) ‘ହେ
ଗୌତମ ! ଏ ଯେଉଁ ସଂଘୀ, ଗଣୀ, ଗଣାଶୂର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯଶସ୍ବୀ,
ଜୀର୍ଣ୍ଣକର ଓ ବହୁଜନ ପୂଜିତ (ଛଅ ଜଣ), ଏମାନେ କିଏ ?
ପୁରୁଣକସ୍ପପ, ମକ୍ଷଳ ଗୋସାଳ, ଅଜିତ କେସକମ୍ବଳ, ପକୁଧ-
କଜାୟୁନ, ସଂଜୟବେଲଟ୍ ପୁତ୍ର ଓ ନିଗଣ୍ଡ ନାଥପୁତ୍ର ।

ବୌଦ୍ଧ ସଂଘର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା

ଏହି ଛଅ ଜଣ ଆଶୂର୍ଯ୍ୟ ବୟସରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କଠାରୁ
ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁସଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଥିଲା ।
ଏହି ଆଶୂର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସାନ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା । ତଥାପି ଏହି ଗ୍ରେଷ୍ଠ
ଓ ନୂତନ ଭିକ୍ଷୁସଂଘ, ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ କାୟ ହୋଇଗଲା; ପୁଣି
କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଏସିୟା ମହାଦେଶରେ ସ୍ବପ୍ରଭବ
ବିସ୍ତାର କଲା । ଏହାର କାରଣ କଣ ?

ଏଥିର ଉତ୍ତର ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ, ଯଦ୍ୟପି ଉକ୍ତ ଛ’
ଗୋଟି ଶ୍ରମଣସଂଘ ସଙ୍ଗୀ ଗରିଷ୍ଠ ଥିଲା, ତଥାପି ସଦ୍‌ଗୁଡ଼ିକ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା । ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାରୁ
ଆରମ୍ଭକରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ।
ସେହି ସବୁ ସଂଘର ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଗ୍ରାମ ତଥା ନଗରମାନଙ୍କୁ ଯାଇ
ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଓ ସମୟ ସମୟରେ ନିଜ
ସଂପ୍ରଦାୟର ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ । ତଥାପି

ବୃହସ୍ପତିମାନଙ୍କର ହୃତ ଓ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ନଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ବୌଦ୍ଧସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟଥିଲା ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ । ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ବୁଦ୍ଧ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ— “ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃତ ତଥା ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ । ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଦୁଇଜଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।” ଏହି ଉପଦେଶ, ‘ମହାବର୍ଗ’ ଏବଂ ‘ମାରସଂସ୍କୃତ’ରେ ଓ ଏହି ଅର୍ଥ ମୂଳକ ଉପଦେଶ, ସୁଉପିଟକର ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରିବା ହେତୁ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମସଂଘ ବହୁଜନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓ ମାନାସ୍ପଦ ହୋଇପାରି ଥିଲା ଏବଂ ସବୁଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ସଂଘର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଦବିବାଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ବିରାଗ ଜନ୍ମିଥିଲା । ସେହି କଳହକୁ ରାଜଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦମନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହିଂସାମୂଳକ ବୁଦ୍ଧିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳହର ଅବସାନ ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଅତଏବ ରାଜଶକ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୁକ୍ତିମାର୍ଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ । ୭ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ତପଶ୍ଚରଣର ନାନା ଅନୁଭୂତି ପରେ, ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାରେ, ସେ “ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ” ଲାଭକଲେ । ତାପରେ ଜନସମାଜରେ ତାହା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ । ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସଂଘ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ତେଣୁ ଅନ୍ୟଶ୍ରମଣସଂଘ ଅପେକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧ-ସଂଘର ଶ୍ରମଣମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହୃତ ଓ ସୁଖପାଇଁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ‘କୃଷି’ର ଆବଶ୍ୟକତା

ସମାଜରେ କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଲିଆଏ ; କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସୁଗଠନ ନରହେ, ତାହାହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏନାହିଁ । ଜଣେ କରିଥିବା ଫସଲ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାଟି ନିଏ, ବେପାରୀର ଧନ ଯଦି ଚୋର ଘେନିଯାଏ ଓ ଏହିପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସମାଜରେ ଲାଗିରହେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘୋର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଶସ୍ତ୍ର ବଳରେ ହୁଏତ ଏକତା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ ; କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ପରସ୍ପରର ସୌଜନ୍ୟ ଓ ତ୍ୟାଗରୁ ଯେଉଁ ଏକତା ଜନ୍ମେ, ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଏକତା । ସୁଉନିପାତ୍ରର ‘କାସିଭରଦାଜ’ ସୁଉରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ଯେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସେହି ସୁଉର ସାରଳାଥା ଏଠାରେ ବୁଝାଯାଉଛି ।

ଦିନେ ଭିକ୍ଷାଟନ କରୁ କରୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଯାଇ ଭରଦ୍ବାଜ-
ଙ୍କର କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେଠାରେ ଭରଦ୍ବାଜ
ନିଜର ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ । ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ
ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ସେ କହିଲେ,
“ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି କୃଷିକର, ବିଲରେ ହଳ ଚଳାଅ, ମଞ୍ଜି ବୁଣ
ଓ ଫସଲ କାଟି ଖାଅ, ଭିକ୍ଷାକରି ବୁଲୁଛ କାହିଁକି ?”

ଭଗବାନ୍ କହିଲେ, “ମୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କୃଷକ ; ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା-
ଶୀଳ ବୁଣେ ; ତାହାପରେ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା (ପ୍ରସନ୍ନ) ର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।
ପ୍ରଜ୍ଞା ମୋର ହଳ ; ପାପ-ଲଜ୍ଜା ସେ ହଳର ମୁଠି ; ଚିତ୍ତ ହେଉଛି

ଦଉଡ଼ି ; ସୁଦ୍ଧା (ଜାଗୃତ) ସେହି ଲଙ୍ଗଳର ଲୁହା ଓ ଚୁରୁକ ମଧ୍ୟ । ଶରୀର ଏବଂ ବଚନରେ ମୁଁ ସଂଯମ ରକ୍ଷାକରେ । ଆହାରକୁ ନିୟମିତ କରି ମୁଁ ସତ୍ୟଦ୍ଵାରା (ମନ-ଦୋଷର) ଚୁଷକରେ । ସନ୍ତୋଷ ମୋର ଅବକାଶ; ଉତ୍ସାହ ମୋର ବଳଦ ; ମୋର ସାନ ଏଭଳି ଦିଗକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୋକ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ।”

ଭରଦ୍ଵାଜ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହି କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କଲେ ।

ଏହି ଉପଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କୃଷିର ନିଷେଧ କରିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଉପଦେଶର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି, ଯଦି ସେହି କୃଷିକୁ ମାତ୍ରମତ୍ତର ସମର୍ଥନ ନମିଳେ ତାହାହେଲେ ଜନସମାଜକୁ ସୁଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖହିଁ ମିଳେ । ଜଣେ କରୁଥିବା ଫସଲ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାଟିନିଏ, ତାହାହେଲେ କୃଷିକରିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନବଳାଇବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସମାଜରେ ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ପତ୍ତିବ । ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ହିତଯୁକ୍ତ-ଅହିଂସାମୂଳକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହିପରି ମାନସିକ କୃଷି ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଏହି ଭୌତିକ କୃଷିର କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ । ଏହା ଉପଲବ୍ଧ କରି ବୁଦ୍ଧଦେବ, ସମାଜରେ ନୈତିକ ଜାଗୃତ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ସଂଘକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଥିଲେ । ଏହି ହେତୁରୁ ଅନ୍ତଃସଂଖ୍ୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧସଂଘ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଲା ; ପୁଣି ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ଅନ୍ୟସ୍ତ୍ରମଣ ସଂଘମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି କଲା ।

ସଂଘର ସଙ୍ଗଠନ

ନିଜର ସଂଘକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାବଧାନ ଥିଲେ । ସଂଘର ସଙ୍ଗଠନ ଯେ ଏପରି ନିବିରେ

କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ବା ତାଙ୍କ ପରେମଧ୍ୟ ତାହାର ଏକତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣରହିବ ଏବଂ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇ ପାରିବ । ବକ୍ତୃମାନଙ୍କର ଗଣରାଜ୍ୟରେ ନେତାମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଓ ପରସ୍ପରର ହିତପାଇଁ ନୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ । ସେହି ନୟମର ଆଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିଜ ସଂଘରେ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବେ ବୋଲି ମହାପରିନିବ୍ବାନ ସୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଜଣାଯାଏ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସ୍ତ୍ରକାର, ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ, ବକ୍ତୃମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧକରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ରକାରଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିଲେ—“ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବତାଇଥିବା ସାତୋଟି ନୟମ ମାନି ବକ୍ତୃମାନେ ଚଳୁଥିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଜଣି ପାରିବ ନାହିଁ ।” ବସ୍ତ୍ରକାର ଚାଲିଯିବାପରେ ବୁଦ୍ଧ, ସଂଘର ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତର ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ—(୧) ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ବହୁବାର ଏକତ୍ର ହେଉଥିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଅବନତି ଘଟିବ ନାହିଁ । (୨) ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଏକମତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଓ ଏକ ମନରେ ନିଜ ସଂଘ-କାର୍ଯ୍ୟର ବିଚାର କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଁ ଘଟିବ, ଅବନତି ଘଟିବ ନାହିଁ । (୩) ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନୟମଗୁଡ଼ିକୁ, କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁ ‘ସଂଘ ସେଟା ଗଢ଼ି ଦେଇଛି’ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ ଓ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ନାହିଁ, ନୟମଗୁଡ଼ିକର ମଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ଆଚରଣ କରିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଁ

ଘଟିବ ଅବନତ ଘଟିବ ନାହିଁ । (୪) ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଶୀଳବାନ୍ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରିବେ । (୫) ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜାତ ହେଉଥିବା ଭୃଷ୍ଟର ବଣିଭୁତ ହେବେନାହିଁ । (୬) ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟମାନଙ୍କୁ ବଜନବାସ ପ୍ରିୟ ବୋଧ ହେଉଥିବ । (୭) ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିବା ସୁଜ୍ଞ ସୁବ୍ରହ୍ମରା ଆସୁଥିବେ ଓ ଆସିଥିବା ସୁଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମରା ସୁଖରେ ରହିଥିବେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଭୟମାନେ ଚିର ଜାଗ୍ରତ ଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଘଟିବ, ଅବନତ ଘଟିବ ନାହିଁ ।

ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ, ସଂଘର ଭୟମାନେ ଏକତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ଏକମତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶୀଳବାନ୍ ଭୟମାନଙ୍କର ମାନ ରକ୍ଷାକରିବା ପ୍ରଭୃତି ବିନୟପିଟକରେ ଉପଲଭ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ, ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ପଦ୍ଧତିରୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ସଂଘର କେତେକ ନିୟମ ଲୋକଙ୍କ ଚଳଣିରୁ ଗୃହୀତ

କିନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟଶାସନର ସମସ୍ତ ନିୟମ, ସଂଘ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା । ସଂଘର କୌଣସି ଭୟମାନ କୌଣସି ଅପରାଧ କରୁଥିଲା ତେବେ, ଅତିବେଶୀ ହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ସଂଘରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ଏହାଠାରୁ ବଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ଯାଉ ନଥିଲା, କାରଣ ସଂଘର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଥିଲା ଅହିଂସାମୂଳକ । ତହିଁରୁ ଅଧିକାଂଶ ନିୟମ ଲୋକ ଚଳଣିରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମଟି ଦେଖାଯାଉ :—

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ 'ଆଲିଶା'ର ଅଗ୍ନିଶାଳାରେ ଚେତନାରେ ରହିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଭିକ୍ଷୁ ଆଲିଶା, ଭବନ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଶନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ । ଲୋକେ ସେ ସଂପର୍କରେ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭକଲେ । ଏକଥା ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଜାଣିବା ପରେ ତାହା ନିଷିଦ୍ଧକରି ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ କରିଦେଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁ ମାଟିଖୋଳେ ବା ଖୋଳାଏ ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । (୧)

ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ଏବଂ ସାଧାରଣ ବହାର ନିର୍ମାଣ କରି ବାସକରିବେ । ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜେ ମାଟି ଖୋଳିବା ବା ଖୋଳାଇବା ପାପନୁହେ । କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ଏହି ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଗ୍ରେଟ ବଡ଼ କାଟାଣୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମଣ ସାବଧାନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ରାତିରେ ଘାପ ସୁଦ୍ଧା ଜଳାଉ ନଥିଲେ, କାରଣ ଘାପ ଉପରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପ୍ରାଣହରାକାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା । ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆଚାରରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୌଣସି ଶ୍ରମଣ ଯଦି କୋଦାଳ ଧରି ମାଟିଖୋଳିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା, ତାହାହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପତ୍ତିବା ସ୍ବାଭାବିକ କଥା । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାଦବିବାଦ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗି ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧଦେବ ମନେ କରୁ ନଥିଲେ । ତପସ୍ୟାରେ ସମୟ ବ୍ୟୟ ନକରି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେବାକୁ

ଏବଂ ଧ୍ୟାନସମାଧି ଦ୍ଵାରା ଚିତ୍ତକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଗଲେ, ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଲାବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ନୀତି ନିରୁପଦ୍ରବ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଘରେ ପ୍ରଚଳିତ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର କୌଶର୍ଯ୍ୟ ଆପଣି ନଥିଲା ।

ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘର ଆତ୍ମମୁରହୀନତା

ଅନ୍ୟ ସଂଘମାନଙ୍କର ତପଶ୍ଚରଣ ବାଧୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ତଥାପି ସେସବୁ ସଂଘର ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଯେପରି ନିରାତ୍ମମର ଭାବରେ ରହନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ । ସେମାନେ ଯଦି ପରିଗ୍ରହୀ ହୋଇପିବେ, ତାହା-ହେଲେ ସେମାନେ (ପରିଗ୍ରହ ସହୃଦ) ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବେ କିପରି ? ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଫଳସ୍ଫୁର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି—

ସେୟୁଥାପି ମହାରାଜା ପକ୍ଷୀ ସବୁଠା ଯେନ ଯେନେବ ଡେଡି ସପତ୍ତବ୍ବରୋବ ଡେଡି । ଏବମେବ ମହାରାଜ ଭିକ୍ଷୁ ସଂତୁଟ୍ଠୋ ହୋତି । କାୟ ପରିହାରିକେନ ଚୀବରେନ, ବୁଦ୍ଧି ପରିହାରିକେନ ପିଣ୍ଡପାତେନ । ସୋ ଯେନ ଯେନେବ ପକ୍କମତ ସମାଦାୟୋବ ପକ୍କମତି ।

ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ମହାରାଜ ! ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁ ପଛେ, ନିଜର ପକ୍ଷ ସହୃଦ ହୁଁ, ଉଡ଼ିଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେ ମହାରାଜ ! ଭିକ୍ଷୁ ନିଜ ଶରୀର ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞାଦାନ ଓ ପେଟ ପାଇଁ ଦଉକାରୀ ଅନ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରହେ ଓ ସେ

ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାହାକଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଏ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ, ତଳଲଗିତ ଆଠୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରହୁଥିଲା ।

**ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ତର ପତ୍ନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚି ତ କେନ୍ଦ୍ର
ପରସ୍ପାଦନେନ ଅବତେଷତ ଯୁତ୍ତ ଯୋଗସ୍ତ ଭିକ୍ଷୁନୀ ।**

ଅର୍ଥାତ୍, ତନୋଟି ଚାବର (ବସ୍ତ୍ର), ପାତ୍ର, ଛୋଟ କୁରୁହାଡ଼ି (ଟାଙ୍ଗିଆ), ଛୁଞ୍ଚି, କଟି ବନ୍ଧନ ଓ ପାଣିଚୁଣିବା ଗାମୁଚ୍ଛ, ଏହି ଆଠୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ।

ଆଶ୍ରମର ନିୟମ

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ, ଭକ୍ତମାନେ ଏହିପରି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କେତେକ ଭକ୍ତ ଏହି ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମଲଂଘନ କରୁଥିଲେ—ଯେପରିକି, ତନୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଥିଏକ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ମାଟି ବା ଲୁହା ପାତ୍ର ବଦଳରେ ପିଞ୍ଜର ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ପୁଣି ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଏସବୁ ପରିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅବସର ମିଳିଯାଉ ଥିଲା । ଏହି ସବୁ କଥା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ନିୟମ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏଭଳି ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା ।

ବିନୟ ପିଟକରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବମୋଟ ୨୨୭ଟି ନିଷୋଧାତ୍ମକ ନିୟମ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ “ପାତିମୋକ୍ଖ”

କୁହାଯାଏ । ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଅନୟମିତ ଓ ଶେଷ ୭୫ଟି ଖାଇବା ପିଇବା, ରହା-ରହ କରବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରବା ପ୍ରଭୃତି ଆଚରଣ ସଂପର୍କୀୟ ନୟମ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ୧୫୦ଟି ନୟମକୁହିଁ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ‘ପାଞ୍ଚମୋକ୍ଷ’ କୁହା ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଭଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ନୟମ ଗଠିତ ହୋଇ ନଥିଲା । ପୁଣି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମୌଳିକ ନୟମକୁ ଗୁଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର ସଂଘ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ପରିନିବୀଣ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ କହି ଅଛନ୍ତି—“ହେ ଆନନ୍ଦ ! ସଂଘ ଯଦି ଇଚ୍ଛାକରେ, ତେବେ, ମୋର ନିଜେ ପରେ ସାଧାରଣ ନୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ପାରେ ।” ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ଥ ଜଣା ଯାଉଛି ଯେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ନୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଡ଼ିଦେବା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ନୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶ କାଳ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସଂଘକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।

ଶରୀର ଉପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କତା

ଉତ୍ତମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାବର (ବସ୍ତ୍ର), ପିଣ୍ଡପାତ (ଅଳଙ୍କାର), ଶୟନାସନ (ନିବାସ ସ୍ଥାନ) ଏବଂ ଔଷଧ, ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ‘ପାଞ୍ଚମୋକ୍ଷ’ର ନୟମାନୁସାରେ ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାବଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ—“ଭଲଭାବେ ବର୍ତ୍ତର କରି ମୁଁ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛି ।”

ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କେବଳ ଶୀତ, ଉଷ୍ମ, ମଣା-ମାଛ, ଖରା-ପବନ ପ୍ରଭୃତିର କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାପାଇଁ ଏବଂ ଗୁହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରା ଯାଉଛି । ଅନ୍ଧ (ପିଣ୍ଡପାତ) ସେବନ ସମୟରେ କହିବାକୁ ହେଉଥିଲା ଯେ, “ମୁଁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିଚାର କରି ଏହି ପିଣ୍ଡପାତ ସେବନ କରୁଅଛି । ଏହା କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ, ମୋର ଶରୀର କ୍ଷୀଞ୍ଜା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉ, ଉନ୍ନତ ହେଉ, ପୁଷ୍ଟ ହେଉ ଅଥବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏତକ ମାତ୍ର ଯେ, (ମୋର) ଏହି ଦେହ ରକ୍ତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂର ହେଉ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧତର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସହାୟତା ମିଳୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ (ଷ୍ଟ୍ରୀରୁ ଜାତ କଷ୍ଟରୁ) ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ଏବଂ (ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇ) ଫେରେ କଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବି ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମୋର ଶରୀର ଯାତ୍ରା ଚଳିଯିବ, ଲୋକାପବାଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ।”

ଶୟନାସନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା—“ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଏହି ଶୟନାସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ।” ଏହା କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶୀତ, ଉଷ୍ମ, ମଣା ମାଛ ଖରା ଓ ସାପ ପ୍ରଭୃତିରୁ ମୋର କଷ୍ଟ ନ ହେଉ ଓ ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳୁ ।

ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗବେଳେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିଚାର କରି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଅଛି । ଜନ୍ମିଥିବା ରୋଗର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ

କରିବି ଏବଂ ଆଶ୍ରେଣ୍ୟ ଲଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତହିଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବି ।” (୧)

ଦେବଦତ୍ତ କୃତ-ସଂଘ-ଭେଦ

ସଂଘରେ ସରଳତା ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରହୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର । ଫଳରେ, ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ମତଭେଦ ହୋଇ ଦଳସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ । ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅଭିମାନ ଓ ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ଅଜ୍ଞାନ । ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ପଛେ, ସେ ଯଦି ନେତା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରେ ତାହା ହେଲେ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଦୋଷରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ସେ ନିଜର ବଡ଼ ପଣ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଏହି ଜାଲରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ସେ ଅତି ସହଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂପ୍ରଦାୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଦେଇପାରେ ।

ଦେବଦତ୍ତ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରର ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ଭିଷ୍ଟ । ସେ ଶାକ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଓ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ତାହାର ଅଧୀନରେ ସଂଘକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ବିମତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ତାହା ରସାକରି ନଥିଲେ । ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେବଦତ୍ତ ଘାତକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ-ଦେବଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ବରଂ ତାଙ୍କର

---

(୧) ଏହି ଋଶ୍ମିଟି ଦେହୋପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥର ସୁଚକ୍ରିତ ପ୍ରୟୋଗକୁ ‘ପଚ୍ଚଦେବକ୍ଷେଣ’ (ପ୍ରତ୍ୟବେକ୍ଷଣ) କହନ୍ତି, ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ।

ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ତାପରେ ଦେବଦତ୍ତ ଗୁପ୍ତକୂଟ ପର୍ବତ ଉପରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲା । ଖଣ୍ଡେ ପଥର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପାଦରେ ବାଜି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଦେଇଥିଲା । ସେହି ଘା' ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଭିକ୍ଷାଟନରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଦେବଦତ୍ତ ସେତେବେଳେ ମାଳଗିରି ନାମକ ଏକ ମଉହୁସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଛୁଡ଼ି ଦେଲା । କିନ୍ତୁ ହାତୀଟି ଭଗବାନଙ୍କର ପଦଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ହାତୀଶାଳାକୁ ଫେରିଗଲା । ଏହିପରି ସମସ୍ତ କୂଟ କାପଟ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ଯିବାପରେ ଦେବଦତ୍ତ, ତପଶ୍ଚରଣର କଠୋର ନିୟମ ସଂଘରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ସାମୁଦାୟ ଅନୁରୋଧ କଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ । ଅତଏବ ସଂଘରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟିକରି ଓ କେତେକ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଦେବଦତ୍ତ ଗୟା ଚାଲିଗଲା ।

‘ଚୁଲିବର୍ଗ’ରେ ଦେବଦତ୍ତର ଏହି ଚରିତ ବସ୍ତୁତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । (୧) କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ । କାରଣ, ଦେବଦତ୍ତ ଯଦି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା ହେଲେ ଭିକ୍ଷୁସଂଘରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଭିକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତେ !

“ଲଭ ସଙ୍କାର ସଂଯୁତ୍ତ”ର ୩୭ଶ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଯୁବରାଜ ଥିଲାବେଳେ ଦେବଦତ୍ତ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଜାତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରୁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲା । ଉକ୍ତ ସୂତ୍ରର ସାରକଥା ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ।

(୧) ଦେଖନ୍ତୁ—‘ବୁଦ୍ଧ ଲାଲାସାର ସଂଗ୍ରହ’ ପୃ: ୧୭୧—୧୮୮ ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ରାଜଗୃହର ବେଳୁବନରେ ରହୁଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ରାଜକୁମାର ଅଜାତଶତ୍ରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଯାନ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେବଦତ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ପୁଣି ତାହା ନିକଟକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ । କେତେକ ନିଷ୍ଠୁ ଏହିକଥା ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ । ଭଗବାନ୍ କହିଲେ—“ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେବଦତ୍ତର ଲଭ-ସକାର ପ୍ରତି ପ୍ରୃହା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଲଭ ଦ୍ଵାରା ଦେବଦତ୍ତର କ୍ଷତିହୀନ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ।” ଏହାଛଡ଼ା ଦେବଦତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିବା ତଳ ଲିଖିତ ଗାଥା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ:—

**ଫଳଂବେ କଦଳିଂହନ୍ତି ଫଳଂ ବେଳୁଂ ଫଳଂ ନଳଂ
ସକ୍ବାରୋ କାପୁରସଂହନ୍ତି ଗଣ୍ଡେଽ ଅସଂସତରିଂ ଯଥା । (୧**

ଅର୍ଥାତ୍, ଫଳ କଦଳୀ ଗଛକୁ ନାଶକରେ । ଫଳ ବାଉଁଶ ତଥା ନଳକୁ ନାଶ କରେ । ଖତସ୍ତର ଗର୍ଭ ଖତସ୍ତକୁ ନାଶ କରେ । ସେହିପରି ସକ୍ବାର ମଧ୍ୟ କାପୁରୁଷକୁ ନାଶ କରେ ।

ଏଥିରୁ ଜଣା ଯାଏ ଯେ, ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦେବଦତ୍ତ ଚେଷ୍ଟାକରୁଥିଲା । ଅଜାତଶତ୍ରୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଥିଲେ । ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଦେବଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ରତା ଭୁଟାଇ ନଥିଲା । ପୁଣି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଵଦ

---

(୧) ସମୁଦ୍ଧନିକାୟ (P. T. S) ିସ୍ଵକ୍ଷଣ, ପୃ: ୨୪୧ ଓ ଅଙ୍ଗୁ ଭରନିକାୟ (P.T.S.) ିସ୍ଵକ୍ଷଣ, ପୃ: ୭୩ ।

ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଟାଣି ଆଣି ଥିଲା । ସୁତରାଂ ତାହାର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଅନୁଚିତବୋଧ ହେବାରେ ବା ବିଚିତ୍ରତା କଣ ଅଛି ? କିନ୍ତୁ ଦେବଦତ୍ତ ଦ୍ଵାରା ସେହି ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ସଂସାରରେ କ୍ଷତି କାରକ, ହେଲା ନାହିଁ ଓ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ସୁଫଳ ହିଁ ମିଳିଲା । (୧)

ଭିଷ୍ମ ସଂଘରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଳହ

କୌଶାନ୍ତୀରେ, ଇନ୍ଦ୍ରସୁସଦା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ କଳହ ହୋଇଥିଲା । ମହା ବର୍ଗରେ ତହିଁର ବିସ୍ଫୁଟ ବିବରଣୀ ଦିଆ ଯାଇଛି । ମହା ବର୍ଗରେ ଲେଖକ ବା ଲେଖକଗଣ ଉକ୍ତ କଥାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରା ଯାଇ ପାରିବ । ତାହାର ସାରାଂଶ ଏଠାରେ ଦିଆ ଯାଉଛି । ଦୁଇଜଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନୟର ଏକ ଛୋଟିଆ ନିୟମକୁ ଦେନି ମତଭେଦ ହେଲା ଓ ତହିଁରୁ କଳହର ସୁରପାତ ହେଲା । ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ‘ଦର୍ଦ୍ଦାୟୁ’ ଚରିତ ଶୁଣାଇଥିଲେ । ତଥାପି ସେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭିଷ୍ମ କହିଲା “ହେ ଭଦ୍ର ! ଆପଣ ମାରବ ରହନ୍ତୁ । କଳହ ଦ୍ଵାରା କଣ ହେବ, ସେକଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ ।” ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଷିତ ଥିବାର ଦେଖି ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କୌଶାନ୍ତୀରୁ ପ୍ରାଚୀନ ‘ବସ ଦାବ’ ଉପବନ୍ଦକୁ ଗୁଲିଗଲେ । ସେଠାରେ ଅନୁରୁଦ୍ଧ, ନନ୍ଦୟ ଓ କିମ୍ବିଳିନୀମକ ତିନି ଜଣ ଭିଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସଗଠନ ଦେଖି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସେଠାରୁ ପାରିଲେୟାଙ୍କ ବନକୁ

(୧) ଦେଖନ୍ତୁ—“ବୁଦ୍ଧଲୀଳାର ସଂଗ୍ରହ” ପୃ: ୧୮୭-୧୮୮

ଯାତ୍ରା କଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ପଲର ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ନିଜ ଦଳ ଉପରେ ବରକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ବଣରେ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲା । ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଇଲା । ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ରହି ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରାବସ୍ଥୀ ଚାଲି ଗଲେ ।

ଏଣେ କୌଶାନ୍ତୀର ଉପାସକମାନେ କଳହକାରୀ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର ସଜ୍ଜାର ନ କରିବାକୁ ଓ ଭିକ୍ଷା ନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ କଲେ । ତାହା ଫଳରେ ସେହି ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିଗଲେ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବସ୍ଥୀ ଯାତ୍ରା କଲେ । ସେତକ ବେଳେ କଳହ ତୁଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧ କେତେକ ନିୟମ ଗଠନ କଲେ ଓ ଉପାଳ ପ୍ରଭୃତି ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିବାଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଇଲେ । (୧)

‘ମଜ୍ଞିମ ନିକାୟ’ର ଉପକ୍ଷେପ ସୁତ୍ତରେ (ସ-୧୨୮) ମହାବଗ୍ଗର ଅନେକ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଫାର୍ଯ୍ୟାସ୍ ଚରିତ ନାହିଁ । ଏହି ସୁତ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବସ ଦାବ ବନରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ, ପାରିଲେୟଙ୍କ ବନକୁ ଯିବା କଥା ଏହି ସୁତ୍ତରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଉଦାନ ବଗ୍ଗରେ ତାହା ଅଛି ।

‘କୋସମ୍ଭିୟ ସୁତ୍ତ’ରେ ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଚରିତଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ତହିଁର ସାରକଥା ହେଉଛି—

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କୌଶାନ୍ତୀର ଘୋଷିତା—ରାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ କୌଶାନ୍ତୀର ଭିକ୍ଷୁମାନେ ପରସ୍ପର

ମଧ୍ୟରେ କଳହ କରୁଥିଲେ । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଏକଥା ଜାଣିବାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣି କହିଲେ—“ହେ ଭକ୍ଷୁଗଣ” ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କାୟିକ, ବାଚିକ ଓ ମାନସିକ କର୍ମ କଣ ମୈତ୍ରୀମୟ ହୋଇପାରିବ ?”

“ଆଜ୍ଞା, ନୁହେଁ ।”—ଭକ୍ଷୁମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ । ତାପରେ ଭଗବାନ୍ କହିଲେ, “ଏହା ଯଦି ଠିକ୍, ତାହା ହେଲେ ଆପଣମାନେ କଳହ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ? ନିରର୍ଥକ ମନୁଷ୍ୟ ! ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି କଳହ ସର୍ବଦା ହାନିକାରକ ଓ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ହେବ ।”

ଭଗବାନ ପୁଣି କହିଲେ—“ଏହି ଛଅଗୋଟି ସ୍ମରଣୀୟ କଥା କଳହ ଦୂର କରେ, ସ୍ବଗନ୍ଧ ଏବଂ ଏକତାର କାରଣ ହୁଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ ?

(୧) ମୈତ୍ରୀମୟ କାୟିକ କର୍ମ, (୨) ମୈତ୍ରୀମୟ ବାଚିକ କର୍ମ, (୩) ମୈତ୍ରୀମୟ ମାନସିକ କର୍ମ, (୪) ଉପାସକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାନ ଧର୍ମ, ସଂଘରେ ସମାନ ଭାଗରେ ବଞ୍ଚନ ପୂର୍ବକ ଉପଭୋଗ, (୫) ନିଜ ଶୀଳରେ ଆଦୌ ସ୍ବର୍ତ୍ତି ନ ରଖିବା, (୬) ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀବକଙ୍କ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରକ୍ଷା କରିବା ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟିର ବିସ୍ତୃତ ବିବର କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ତହିଁର ବିବରଣୀ ଦେବା ଅନାବଶ୍ୟକ । ଏହି ଉପଦେଶ ଶେଷରେ ଭକ୍ଷୁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବିବାଦ ସେଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା । ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭ୍ରଷଣକୁ ସେମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିଥାନ୍ତେ କିପରି ? ‘ମହାବଗ୍ଗ’ରେ ତଥା ‘ଉପକ୍କଳେସ ସୁତ୍ତ’ରେ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭିନନ୍ଦନର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖା ଯାଏନାହିଁ । ଭିକ୍ଷୁମାନେ କଳହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ୍ ବଂସଦାସ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତହିଁରେ କେବଳ ଏହିକଥା କୁହାଯାଇଛି । ଅତଏବ, ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଉକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ କରାଯିବ କିପରି ?

ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ, ଚତୁକ୍କ ନିପାତର ୨୪୧ ତମ ସୁତ୍ତରେ ତଳ ଲିଖିତ କଥାଟି କୁହା ଯାଇଛି । ଥରେ, ଭଗବାନ୍ କୌଶାନ୍ଦୀର ଘୋଷିତାଗ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ । ସେତେକ ବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ୍ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ, ପ୍ରଣାମ କରି ଏକ ପାଣିରେ ବସିଗଲେ । ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ—“ଆନନ୍ଦ ! ସେହି କଳହ କଣ ଭୁଟିଗଲା ?” ଆନନ୍ଦ କହିଲେ “ଭଦ୍ର ! କଳହ ଭୁଟିବ କିପରି ? ଅନୁରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବାହିୟ ସଂଘଭେଦରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲା ପରି ଜଣା ଯାଉଛି ଏବଂ ଅନୁରୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ।”

ଭଗବାନ—“ତେବେ, ଆନନ୍ଦ ! ସଂଘରେ ଲାଗିଥିବା କଳହର ସମାଧାନ କଣ କେବେ ଅନୁରୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ? ତୁମେ, ସାରସୁତ୍ତ ଓ ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନ କଣ ସେହି କଳହ ଭୁଟାଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ?”

ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ସେହି କଳହ ବାହିୟଙ୍କ ହେତୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଭୁଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ । ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ସଭାରୁ

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହି ସମୟ ଲାଗି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଆନ୍ତୁ
ପଛକେ, ମାତ୍ର କୌଶାମ୍ବୀରେ ହିଁ ସେହି କଳହ ଭୂଟି ଯାଇଥିଲା ।

କଳହ କରୁଥିବା ଭକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ସଂଘରୁ ବହୁସ୍ଥାର କରିବା
ଓ ସେମାନେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିଯିବା ପରେ ଯୁକ୍ତି କୌଶଳପ୍ରକାରେ
କଳହ ଭୁଟାଇ ଦେବା କଥା ଦେଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
‘ମହାବର୍ଗ’କାର ଏହିକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ
ହେଉଛି । ଏହିପରି ସାଧାରଣ କଳହଦ୍ୱାରା ସଂଘ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ
ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପରି ନଥିଲା ।

ଭିକ୍ଷୁଣୀ ସଂଘ ସ୍ଥାପନା

‘ବୁଦ୍ଧବର୍ଗ’ରେ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ସଂଘ ସ୍ଥାପନାର ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ।
ତଳେ ତାହାର ସାରକଥା ଦିଆ ଯାଉଛି—

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କପିଳବସ୍ତୁର ନିଗ୍ରୋଧାରାମରେ ରହୁଥିଲେ ।
ଥରେ ମହା ପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ
କହିଲେ—“ହେ ଭଦ୍ର ! ଆପଣ ନିଜ ସଂପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା
ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ।” ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ
ବୁଦ୍ଧ ତନୁଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଓ ସେଠାରୁ ବୈଶାଳୀ ଚାଲିଗଲେ ।
ମହାପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ ନିଜ ଶିର ମୁଣ୍ଡନ କରି ଏବଂ ଶାକ୍ୟବଂଶୀୟ
ବହୁ ନାରୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୈଶାଳୀ
ଯାତ୍ରା କଲେ । ତାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଫୁଲିଗଲା ଓ
ଧୂଳରେ ଦେହ ଧୂସରିତ ହୋଇଗଲା । ତାଙ୍କର ମୁଖ ମଣ୍ଡଳରେ
ଉଦାସୀନତାର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ଆନନ୍ଦ
ତାଙ୍କର ଉଦାସୀନତାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ—
“ବୌଦ୍ଧ ସଂପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅନୁମତି

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ନାଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ସେହି ହେତୁରୁ ମୁଁ
 ଉଦାସୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ।” ତାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ
 ରହିବାକୁ କହି ଆନନ୍ଦ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି
 ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ; କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ
 ସେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେନାହିଁ । ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ—
 “ତେବେ କଣ ତଥାଗତଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧର୍ମ ସଂପ୍ରଦାୟରେ
 କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ, ଭିକ୍ଷୁଣୀ ହୋଇ ସୋତ-ଆପତ୍ତି ଫଳ ସକୃଦାଗାମିଫଳ,
 ଅନାଗାମିଫଳ ଓ ଅର୍ହତ୍ତଫଳ (୧) ଲଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ?”
 ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ୍ ‘ହଁ ସମ୍ଭବ’ ବୋଲି କହିବାରୁ ଆନନ୍ଦ ପୁଣି
 କହିଲେ—“ମା ଛେଉଣି ଅବସ୍ଥାରେ ମାଉସୀ ଦୁଧ ପିଆଇ
 ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି— ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଆପଣ
 ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ ।”

ଭଗବାନ କହିଲେ— “ମହାପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ ଯଦି
 ଆଠୋଟି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ (ଅଟ୍ଟ ଗୁରୁ ଧର୍ମ) ମାନନ୍ତି,
 ତାହା ହେଲେ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ନାଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି
 ଦେବ । (୧) ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ଯେତେଦିନ ଯର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘରେ ରହିବ
 ସେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ । (୨) ଯେଉଁ
 ଗ୍ରାମରେ ଭିକ୍ଷୁ ନଥିବେ, ସେଠାରେ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ରହିବେ ନାହିଁ ।
 (୩) ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷରେ କେବେ ଉପବାସ କରିବାକୁ ହେବ ଓ
 ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ଭିକ୍ଷୁଣୀ
 ଭିକ୍ଷୁସଂଘକୁ ପଚାରି ବୁଝିବ । (୪) ଗୁରୁର୍ମାସ୍ୟାପରେ ଭିକ୍ଷୁସଂଘ ଓ
 ଭିକ୍ଷୁଣୀ ସଂଘର ପ୍ରକାରଣା (୧) ଭିକ୍ଷୁଣୀକୁ ହିଁ କରିବାକୁ

(୧) ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରକାଶ କରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦେଖନ୍ତୁ—“ବୌଦ୍ଧ
 ସ୍ତ୍ରୀବାସ୍ ପରଚୟ” ପୃ: ୨୪—୨୬ ।

ପଡ଼ିବ । (୫) ଯେଉଁ ଭକ୍ଷଣୀର ‘ସଂଘାଦ ଶେଷ’ ଆପଣ ହେବ, ତାକୁ ଦୁଇଟି ସଂଘରୁ ପନ୍ଦରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧରେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ (୧) । (୬) ଦୁଇବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରିଛି ସେହିପରି ଗ୍ରାମଶେଷକୁ ଉଭୟ ସଂଘ ଉପସଂପଦା ଦେଇଦେଉ । (୭) ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ ପଛେ, ଭକ୍ଷଣୀ ଭକ୍ଷୁକୁ ଗାଳ ଗୁଳଜ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ଷୁ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବ ।”

ଆନନ୍ଦ, ମହା ପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀଙ୍କୁ ଏହି ଆଠୋଟି ନିୟମ କହିଲେ ଏବଂ ଗୌତମୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଏସବୁ କଥା ଅଙ୍ଗୁର ନିକାୟର ଅଟ୍ଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାଛଡ଼ା, ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ କହି ଅଛନ୍ତି—“ହେ ଆନନ୍ଦ ! ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧର୍ମ-ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ୍ୟା ନମିଳନ୍ତା ତାହାହେଲେ, ଏହି ଧର୍ମ (ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ) ଏକ ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂନ୍ୟାସରେ ଅଧିକାର ମିଳୁଥିବାରୁ, ଏହି ସତ୍-ଧର୍ମ ୫ ଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।”

ଏହିପରି ଭାବରେ ବିନୟ ଓ ଅଙ୍ଗୁର ନିକାୟର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି । ତଥାପି, ଅନୁମିତ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଆଠୋଟି ଗୁରୁଧର୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ସୃଷ୍ଟି । ଏହି ଅନୁମାନର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଯେ, ବିନୟର ନିୟମ ଗଠନରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ଏହି ନିୟମ ସହିତ ତାହା ଖାପ ଖାଉନାହିଁ ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ବେରଂଜା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ । ସେହି ଗ୍ରାମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ

---

(୧) ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ‘ବହାର’ ବାହାରେ ଶୁଦ୍ଧ କଟାଇବା;
ବେଞ୍ଚୁ—“ବୌଦ୍ଧ ସଂଘାୟ ପରିଚୟ” ପୃ: ୪୭ ।

ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଲା ତେଣୁ ; ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗର ବ୍ୟବହାରର ନିୟମ ଗଠନ କରିବାପାଇଁ ସାରିପୁତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ଭଗବାନ କହିଲେ—“ହେ ସାରିପୁତ୍ର ! ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଧରି । କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିୟମ ଗଠନ କରାଯାଏ, ତାହା ତଥାଗତଙ୍କୁ ଜଣା । ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘରେ ପାପାଗର ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ତଥାଗତ ତାହାର ନିବାରଣ ଲାଗି ନିୟମ ଗଠନ କରିବେ ନାହିଁ ?” (୧)

ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଗଠନ କରା ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ କଥା, କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁ କିଛି ଅପରାଧ ବା ଦୋଷ କଲପରେ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଭିକ୍ଷୁସଂଘ ଉକାଇ ନିୟମ ଗଠନ କରନ୍ତି । ଯୁକ୍ତି, ଥିବା ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା, ତାହାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରି ଦେଉଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ମହା ପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସୂଚ ହୋଇ ନଥିଲା । ଭିକ୍ଷୁଶ୍ରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଆଠୋଟି ନିୟମ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉ ଥିଲା, ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବୋଧ ହେଉଛି । ଏହି ହେତୁରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରା ଯାଉଛି ଯେ ନିଜ ହାତରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ରଖିବା ପାଇଁ, ଭିକ୍ଷୁସଂଘ, ପରେ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଗଠନ କରି ଅଙ୍ଗୁର ନିକାୟରେ ସମାବେଶିତ କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି ।

---

(୧) ଦେଖନ୍ତୁ—“ବୌଦ୍ଧ ସଂଘାର ପରିଚୟ” ପୃ: ୫୨-୫୩ ।

ସୁଉଁଚିଟକ, ବନସୁପିଟକ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀନତର । ତଥାପି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସୁଉଁ ପରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ସୁଉଁଟି ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଶ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ଵିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାନ ମାର୍ଗର ପ୍ରବଳ ପ୍ରସାର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ସୁଉଁ ରଚିତ ହୋଇଥିବ । ଏଥିରେ ସରମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥବର-ବାଘ-ପତ୍ତା । ସୁଉଁକାରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଏହା ହୋଇଥିବ ଯେ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ସଂଘର ସ୍ଥାପନା ହେତୁ ତାହା ପାଞ୍ଚଶତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିବ ଓ ତାହାପରେ ସର୍ବତ୍ର ମହାଯାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରସାର ଘଟିବ । ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ କଥାରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଅଛି ଯେ ଏହି ସୁଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରିନିର୍ବାଣର ପାଞ୍ଚଶତ ବର୍ଷ ପରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବ ।

ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ସଂଘ ସ୍ଥାପିତ କରି ଥାଆନ୍ତେ, ତାହାହେଲେ ଉକ୍ତ ଅଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉଲ୍ଲେଖ, ଅଳ୍ପମାତ୍ରାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଆନ୍ତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟନା ତା ନୁହେଁ । ଜୈନ ତଥା ଅମାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶହେଦୁଇଶତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କରେ ଭିକ୍ଷୁଣୀମାନଙ୍କର ବୃହଦାକାର ସଂଘମାନ ଥିଲା । କେତେକ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ତତ୍ତ୍ଵର ଏବଂ ବିଦୁଷୀ ମଧ୍ୟଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଳି ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅନୁସରଣରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁଣୀ ସଂଘର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା । ଗଣଶକ୍ତ ଚାଳିତ ରାଜ୍ୟରେ ଓ ଏକଛତ୍ରାଧିପତିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନାଶ୍ଟମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ମାନରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ

ଭିକ୍ଷୁଣୀ ସଂଘର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ନିୟମ ରଚନାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା । ଅଶୋକଙ୍କର ରାଜତ୍ବପରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଗଲା । ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ଯବନ ଓ ଶକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା । ବେଳକୁ ବେଳ ନାଶ୍ଟମାନଙ୍କର ଆସନ ଅଧୋଗତ ହେଲା ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଲା ନାହିଁ । ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଭିକ୍ଷୁଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରକାର ନିୟମମାନ ଗଠନକରାଯାଇ ଥିବ ତାହାହେଲେ ତହିଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ।

ରାହୁଳ ଶ୍ରାମଣେର

ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ତହିଁରେ ଶ୍ରାମଣେର ଏବଂ ଶ୍ରାମଣେରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ରାହୁଳକୁ ଶ୍ରାମଣେର କରିଥିବା କଥା ଏହିପରି ଭାବରେ ‘ମହା ବଗ୍ଗରେ’ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ।

ଭଗବାନ ରାଜଗୃହରେ କିଛି ସମୟ ଅବସ୍ଥାନ କରି କପିଳବସ୍ତୁ ଯାସା କଲେ । ସେଠାରେ ସେ ନିଗ୍ରୋଧାରାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ଦିନେ ଶୁଭୋଦନଙ୍କ ଗୃହ ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷାଟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ରାହୁଳଙ୍କର ମାତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ । ରାହୁଳଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ—“ଆରେ ପୁଅ ରାହୁଳା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ବାପା । ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁ ତୋର ଭାଗ (ଦାୟୁ ଭାଗ) ମାଗି ଆଣ ।” ରାହୁଳ ମାତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ—“ହେ ଶ୍ରମଣ ! ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତା ବଡ଼ ସୁଖଦାୟକ ।” ଭଗବାନ ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର

ଗୁଲି ଗଲେ । ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗି ମାଗି ରାହୁଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୁଲିଲେ । ବିହାରକୁ ଫେରିବା ପରେ ନିଜ ଦାୟି ଶ୍ରାବ ରାହୁଳଙ୍କୁ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ୍ ସାରିୟୁଞ୍ଜୁ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡଳେ କରିଦେଲେ । ଏକଥା ଶୁଭୋଦନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଦାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ହୁଏ । ଆହୁରିମଧ୍ୟ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ନିୟମ ଗଠନ କରାଇଲେ ଯେ ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ବିଭାଗରେ ସତ୍ୟ ପରି ପ୍ରମାଣ ହେଉନାହିଁ । ପ୍ରଥମ କଥା, ଶାକ୍ୟ ଶୁଭୋଦନ କପିଳ-ବନ୍ତରେ ରହୁ ନଥିଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ନିଗ୍ରୋଧାର୍ଵାସ ନିମ୍ନ ଶା କରା ଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳକୁ ରାହୁଳ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ନଥିଲେ । ଅତଏବ, ଏହା ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାଉ ଅଛି ଯେ, କେତେ ଶତାବ୍ଦୀପରେ ଏହି କଥାଟି ମନରୁ ଗଢ଼ା ଯାଇ ମହାବର୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ।

‘ଅମ୍ବଲଟ୍ଟିକ ରାହୁଲୋବାଦୟୁତ୍ତ’ର ଅଟ୍ଟଠ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଳଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡଳେ ଘାଣ୍ଟା ଦେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସାତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ଅଛି । ଯଦି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୁଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦିନ ରାହୁଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତାହାହେଲେ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡଳେ ଘାଣ୍ଟା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରାହୁଳର ବୟସ ସାତବର୍ଷ ହୋଇଥିବା

ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରଜାତ ହେଉଛି । ବୃହତ୍ୟାଗ ପରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସାତ-ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପଶ୍ଚରଣ କରିଥିଲେ ଓ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଶୁଭୂର୍ମାସ୍ୟ ବାରାଣସୀରେ କଟାଇ ଥିଲେ । ଏହାପରେ ସଂଘ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ବର୍ଷେ ସମୟ ଲାଗିଥିବ । ତେଣୁ, ଶ୍ରାମଣେଇ ଘଣ୍ଟା ଗ୍ରହଣ ସମୟକୁ ଶୁଦ୍ଧଲଙ୍କର ବୟସ ୭ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ।

ଶୁଦ୍ଧଲଙ୍କୁ କପରି ଶ୍ରାମଣେଇ କରାଯାଇଥିବ, ସୁଦ୍ଧିନିପାତର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧିରୁ ତାହା ଅନୁମାନ କରିହେବ । ସେହି ସୁଦ୍ଧିର ଅନୁବାଦ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି ।

(ଭଗବାନ)—(୧) ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ତୁମେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁ ନାହିଁ ତ ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦେଉଥିବା ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ସେବା ତୁମେ କରୁଛ ତ ?

(ଶୁଦ୍ଧଲ)—(୨) ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁନାହିଁ ! ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦେଉଥିବା ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେବା କରୁଛି ।

(ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଗାଥା)

(ଭଗବାନ)—(୩) ସୁଖକର ବୋଧ ହେଉଥିବା ମନୋରମ (ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର) ପଞ୍ଚବିଧ କାମୋପକ୍ଷେପ ଡାଗକରି ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧା ପ୍ରବକ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ଓ ଦୁଃଖ ବିନାଶକ ହୁଅ ।

(୪) କଲ୍ୟାଣ କର ବନ୍ଧୁ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନକର । ତୁମର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଏପରି ଏକାନ୍ତ ହେଉ, ଯହିଁରେ ବିଶେଷ କୋଳାହଳ ହେଉ ନଥିବ । ତୁମେ ମିତାହାରୀ ହୁଅ ।

(୫) ଚାବର (ବସ୍ତ୍ର), ପିଣ୍ଡପାତ (ଅନ୍ନ), ଔଷଧ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ତୃଷ୍ଣା ରଖିବାକୁ ଓ ଘୃନର୍ଜନ ପାଆନ୍ତି ।

(୬) ବିନୟର ନୟମ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯମ କର । କାୟାଗତ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କର ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ।

(୭) କାମ ବିକାର-ଯୁକ୍ତ ବିଷୟମାନଙ୍କରୁ ଶୁଭନିମିତ୍ତ ବର୍ଜନ କର ଏକାଗ୍ରତା ତଥା ସମାଧି ପ୍ରଦାୟକ ଅଶୁଭ ନିମିତ୍ତକୁ (୧) ଚିନ୍ତାକର ।

(୮) ଏବଂ ଅନିମିତ୍ତ (ନିବାଣ)ର ଭାବନା କର; ପୁଣି ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି କର । ଅହଙ୍କାରକୁ ବିନାଶ କଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ।

ଏହିପରି ଏହି ଗାଥାମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନ ରତ୍ନଲଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଉପଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ।

ଏହି ସୁତ୍ରରେ ସର୍ବମୋଟ ଆଠୋଟି ଗାଥାଅଛି । ଅର୍ଥାତ୍ କଥାକାରଙ୍କ ମତରେ ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଗାଥାଟି ହେଉଛି ରତ୍ନଲଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଥାଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର । ସେ ପୁଣି କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଗାଥାରେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ସୂଚିତ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ସାରିପୁତ୍ର ଛତ୍ର ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତ କଥା ପରି ଜଣା ଯାଉଛି । ବାହାବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ରତ୍ନଲଙ୍କୁ ସାରିପୁତ୍ରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ତାର ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷପରେ ରତ୍ନଲ ବୟଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏହିଉପଦେଶ ଦେଇଥିବେ; କାରଣ, ଏହି ସୁତ୍ରରେ ଯେଉଁସବୁ

(୧) ଅଶୁଭ ଭାବନା ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ‘ସମାଧିମାର୍ଗ’ ପୃ: ୪୧-୫୩ ।

ଉପଦେଶ ଦିଆ ଯାଉଛି, ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ବାଳକ ପକ୍ଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ । ଶୁଦ୍ଧ ଯଦି ଶ୍ରୀମଣେର ହୋଇସାରି ଥାଆନ୍ତି ତାହାହେଲେ “ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ଓ ଦୁଃଖ ବିନାଶକ ହୁଅ” ତାଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାନ୍ତା ।

ଗ୍ରାହଣ ଯୁବକମାନେ ରଜଗୃହ ଯାଇ ଗୁରୁତର୍ଥ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ । ତାହାପରେ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କିମ୍ବା ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ଶୁଦ୍ଧଲକ୍ଷପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଇଥିବ । ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ୍ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସାରିପୁତ୍ରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ହେତୁ ତାଙ୍କପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତର୍ଥ୍ୟ ପାଳନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ‘ବୟଃପ୍ରାପ୍ତି ପରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଗୃହସ୍ଥା ଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ନକରନ୍ତୁ’— ବୋଧହୁଏ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭଗବାନ୍ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଶୁଦ୍ଧଲକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଏହି ଚରିତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମହାବର୍ଗର ଶ୍ରୀମଣେରମାନଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ନାନାକଥା ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୀମଣେର

ଭଗବାନ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ବୟସ୍କ ଶ୍ରୀମଣେର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ପରିଗ୍ରାଜକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରିମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀରୂପେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜଣାଯାଏ, ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀମଣେରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତିଅଳ୍ପ ଥିଲା । ଏହା ନିକାୟର

‘ମହାସୀହ ନାଦ’-ସ୍ୱର ଶେଷରେ ଅଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ପରିଗ୍ରାଜକ କାଶ୍ୟପ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁଫଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ—“ହେ କାଶ୍ୟପ, ଏହି ସପ୍ତଦାୟରେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ୍ୟା ଗ୍ରହଣକରି ଫଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଗୁରୁମାସପରେ, ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ଦେଇ ଫଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ମୁଁ ଜାଣେ, ଏ ବିଷୟରେ କେତେକ ଅପବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।”

ଏହି ଅନୁସାରେ, କାଶ୍ୟପ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିବାପରେ ତାଙ୍କୁ ଫଳରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଥିଲେ ।

ଶ୍ରୀମଣେରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ପରେ ଶ୍ରୀମଣେରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କଲେ, ଏପରିକି ବାଲ୍ୟ ବୟସରେ ହିଁ ଶ୍ରୀମଣେର ହୋଇ ଭିକ୍ଷୁହେବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ହୋଇ ଥିଲା । ଏହାଫଳରେ ଫଳରେ ଅନେକ ଦୋଷ ପ୍ରବେଶ କଲେ । ନିଜେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁଫଳ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଲାଭକରି ଥିଲେ । ସୁତରାଂ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘାଷ୍ଟାଦେଇ ବାଲ୍ୟବୟସରୁ ହିଁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦିଆ ଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ମାତ୍ର ତଳଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ

ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ, ନାନା ମାନସିକ ଦୋଷ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ବର୍ଗ କରୁଥିଲା । ସଂଘର ବିନାଶର ବହୁ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

ଶ୍ରାମଣେଶମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶ୍ରାମଣେଶ୍ବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତ ଏକିକମାତ୍ର ଥିଲା ଯେ, ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରାମଣେଶମାନେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାମଣେଶ୍ବମାନେ ଭିକ୍ଷୁଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ ।

ଶ୍ରାବକ ସଂଘର ବିକାଶ

ସଂଘର ଚତୁର୍ବିଧ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରାମଣେଶ ଓ ଶ୍ରାମଣେଶ୍ବ-ମାନଙ୍କୁ ଗଣନାକରାଯାଉ ନଥିଲା । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆ ନ ଯାଉଥିବା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଉଛି । କେବଳ ଭିକ୍ଷୁ, ଭିକ୍ଷୁଣୀ, ଉପାସକ ଏବଂ ଉପାସିକା-ଏହିମାନେହିଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶ୍ରାବକ ସଂଘର ବିଭାଗ ଚତୁଷ୍ଟୟ ।

ଭିକ୍ଷୁସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସୁବିଶାଳ ଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ତଥାପି ଟିପିଟକ ସାହିତ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥଳରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଭିକ୍ଷୁଣୀ, ଉପାସକ ଏବଂ ଉପାସିକାମାନେ ଭିକ୍ଷୁସଂଘର ଅତ୍ୟୁନ୍ନତରେ ସଫେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।

ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ

ମାର ସହିତ ସୋମା ଭିକ୍ଷୁଣୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ ତଲଲଗିତ ପ୍ରକାରେ ହୋଇଥିଲା । ତହିଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯିବ ଯେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଧର୍ମମାର୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନର ସମକକ୍ଷ ଥିଲା ।

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସୋମା ଭିକ୍ଷୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣୀ
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ଧ ବନରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସିଗଲେ,
ସେତେବେଳେ ମାର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା ।

ଯନ୍ତ୍ରଂ ଇସୀହ ପଞ୍ଚବଂ ଠାନଂ ଦୁରଭିସଂଭବଂ
ନତଂ ଦ୍ୟୁଗ୍ଧଳ ପଞ୍ଚସ୍ତାୟ ସବ୍ବା ପପେପା ତମିତ୍ତିୟା

ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ (ନିବିଶ) ସ୍ଥାନ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା
ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଜ୍ଞା, ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ
(ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ରାକ୍ଷସ ବେଳେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ଚାଉଳ
ଚପି ଦେଖିବା ହେଉଛି ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ) ।

ସୋମା ଭିକ୍ଷୁଣୀ କହିଲା :—

ଇତ୍ଥୁପାବୋ କଂ ବଢିରା ଚିତହ୍ନିସୁସମାହୁତେ
ଜାଣହ୍ନି ବଞ୍ଚମାନହ୍ନି ସମ୍ମା ଧମଂ ବିପସ୍ସତୋ
ପସ୍ସ ନୂନ ସିୟା ଏବଂ ଇତ୍ଥାହଂ ପୁରଃସାତବା
ବଞ୍ଚିବା ପନ ଅସ୍ମୀତି ତଂମାଗ୍ରେ ବଞ୍ଚୁ ମରହୁତି (୧)

ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି
ଏବଂ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଅଛି, ଏହିପରି ଉତ୍ତମରୂପେ ଧର୍ମକୁ
ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ପକ୍ଷରେ (ନିବିଶ ମାର୍ଗରେ) ନାଶ୍ଟର କପର
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ? ମାର ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ଯହିଁରୁ

(୧) ଭିକ୍ଷୁଣୀ ସ୍ତବ ୧, ପୃଷ୍ଠା ।

ଏହି ଅଢ଼ଙ୍କାର (୧) ଜନ୍ମିଲୁ ଯେ ‘ମୁଁ ଶ୍ରୀ’ ‘ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ’ ବା ‘ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେହି ।’

ମାର ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ, ସୋମାଭିଷୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି । ତେଣୁ, ଦୁଃଖରେ ସେ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା । ଏହି ଆଳାପ ହେଉଛି କାବ୍ୟାତ୍ମକ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ସଂଘରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କ’ଣ ଥିଲା, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ।

ନିର୍ବାଣ ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରାବକଙ୍କର ଗୃହ ବିତ୍ତଗ

ନିର୍ବାଣ ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରାବକମାନଙ୍କର ଗୃହେଷ୍ଟି ବିତ୍ତଗ ଥିଲା— ସୋତାପନ୍ନ, ସକଦାଗାମୀ, ଅନାଗାମୀ ଏବଂ ଅରହନ୍ତ । ସକ୍‌କାୟ ଦିଟ୍ଠି (ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ତାକୁ ନିତ୍ୟରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟି), ବିଚକିକ୍ଷା (ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି ଶଙ୍କା ବା ଅବିଶ୍ୱାସ), ସୀଲବ୍‌ଚପରମାସ (ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ରତ ଏବଂ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ) ଏହି ତିନୋଟି ସଂଯୋଜନ ବା ବନ୍ଧନ ନାଶ କଲେ ପରେ ଶ୍ରାବକ ‘ସୋତାପନ୍ନ’ ହୁଏ । ସେ ଯଦି ସେହି ମାର୍ଗରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ତାକୁ ‘ସୋତାପନ୍ନିଫଳହଂତୋ (୨) କୁହାଯାଏ । ଏହାଛଡ଼ା, କାମରାଗ (କାମ ବାସନା) ଏବଂ ପଟିଦ (ହେଧ) ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଯୋଜନ ଶିଥିଳ ହେବାପରେ ଅଜ୍ଞାନ କମିଯାଏ ଓ ତେବେଯାଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକଦାଗାମୀ ରୂପେ ଅଭିହିତ ହୁଏ । ଏହି ମାର୍ଗରେ ସ୍ଥିରତା ଲାଭକଲେ ତାକୁ ସକଦାଗାମିଫଳହଂତୋ କୁହାଯାଏ । ଏହାପରେ

(୧) ଅଢ଼ଙ୍କାର ତିନି ପ୍ରକାର-‘ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ’ ‘ମୁଁ ସଦୃଶ’ ‘ମୁଁ ସ୍ଥାନ’-
ବିଭଜ୍ଜ (P. T. S.) ପୃ: ୩୪୭ ଓ ୩୫୩ ।

(୨) ଫଳହଂତୋ-ଫଳହୀନ ।

ରୂପରାଗ (ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ପ୍ରଭୃତି ପାଇବା ଇଚ୍ଛା), ଅରୂପରାଗ (ଅରୂପ ଦେବଲୋକ ପାଇବା ଇଚ୍ଛା), ମାନ (ଅହଙ୍କାର), ଉଦ୍ଭିଜ (ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିତ୍ତତା) ଓ ଅବିଜ୍ଞା (ଅବିଦ୍ୟା)—ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ସଂଯୋଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲପରେ, ସେ ଅରହା (ଅର୍ହନ୍) ହୁଏ । ସେହି ମାର୍ଗରେ ସ୍ଥିରତା ଲାଭକଲେ, ତାକୁ ଅରହସ୍ତୃଳହଠା (ଅର୍ହସ୍ତୃଳ ସ୍ଥ) କୁହାଯାଏ । ଏପରି ଶ୍ରୀବକମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବା ଆଠ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଶାଖ, ଦୁହେଁ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନାଗାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନ୍ତଶାରେ କେବଳ ସୋତାପନ୍ନଥିଲେ । ସେମା ଓ ଉତ୍ତପଲବର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଭିକ୍ଷୁଣୀମାନେ ଅର୍ହତ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟଭାବରେ କହିଲେ, ନିର୍ବାଣ ମାର୍ଗରେ ଗତିଶୀଳ ହେବାପାଇଁ ନାରାୟଣ କିମ୍ବା ଗୃହସ୍ଥଭାବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିଲା ।

ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ବୁଦ୍ଧଂ ସରଣ ଗଚ୍ଛାମି ।

ଧମ୍ମଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ।

ସଂଘଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ।

ଏହାକୁ ଶରଣ-ଗମନ କହନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ-ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏହି ତିନିଟି ଶରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜୀବନ୍ତଶାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ନିଜ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ସଂଘକୁ ଅର୍ପଣ କରିଯାଇ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଏହି କଥା ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର

ହୁଏନାହିଁ । ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି—“ହେ ଦୁଃଖୀ, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟହୀନ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେସବୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି (୧) । ପୁଣି ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହି ଅଛନ୍ତି :—

**ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମ.ମେକଂ ଶରଣଂବ୍ରଜ
ଅହଂତ୍ବାଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟା ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମାଶୁରଃ(୨)**

ଅର୍ଥାତ୍ “ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ କେବଳ ମୋଠାରେ ଶରଣ ପଶ । ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି । ତୁମେ ଶୋକ କରନାହିଁ ।” କହୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହି ଅଛନ୍ତି—“ତୁମେ, ‘ବୁଦ୍ଧ’, ‘ଧର୍ମ’ ଏବଂ ‘ସଦ୍’ର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜ ପରିଶ୍ରମଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ବିନାଶ କର । ସଂସାରର ଦୁଃଖ କମାଇ ଦିଅ ।”

ଯଦି ଆମେ ସଂସାରର ସୁଖ ଏବଂ ଶାଳିବାନ୍ ନରନାରୀଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ସଂଘ ଗଠନ କରି ତାହାର ଶରଣ ପଶିବା, ତାହାହେଲେ କଣ ଦୁଃଖ ବିନାଶର ମାର୍ଗ ସୁଗମ ହେବନାହିଁ ?

ସଂଘହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତା

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ନିଜପରେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ହେଲେ ସଂଘର ନେତାହୁଏ ନିୟୁକ୍ତ କରି ନାହାନ୍ତି । ବରଂ ଏହି ନିୟମ କରି ଅଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଘର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଧେୟ । ଏକତ୍ର ଶାସକଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେଶାସିତ, ସେମାନଙ୍କୁ

(୧) Matthew, 11, 28.

(୨) ଭଗବତ୍ ଗୀତା ୧୮-୭୭ ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହି ପଦ୍ଧତି ଯଦି ବିଚିତ୍ର ଜଣାଯାଏ, ତାହାହେଲେ ତହିଁରେ ବିସିତ ହେବାର କାରଣନାହିଁ ।

ଭଗବାନଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ହେବାର ବେଶୀଦିନ ହୋଇ ନଥାଏ—ଏପରି ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ରାଜଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରଦେ୍ୟାଚଙ୍କ ଉତ୍ସରେ ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁ ରାଜ-ଗୃହର ମରାମତି ଆରମ୍ଭକରି ଦେଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋପକ ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନଙ୍କୁ ନିୟୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଆୟୁଧ୍ଧୁନ୍ ଆନନ୍ଦ ଭିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷାଟନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ଗୋପକ ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଇ ନିଜେ ନିମ୍ନଆସନରେ ବସିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ—“କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ କେହି ଗୁଣବାନ୍‌ଭିକ୍ଷୁ ଅଛନ୍ତି ।

ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା, ‘ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ।’

ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମଗଧ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସ୍ତ୍ରକାର ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଆନନ୍ଦଙ୍କର କଥାଶୁଣି ସେ ପଚାରିଲେ—“ଭଗବାନ୍ ଏପରି କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ନିୟୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତିକି, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଗ୍ରବରେ ସଂଘ ଯାହାଙ୍କର ଶରଣ ପଶି ପାରିବ ?” ଆନନ୍ଦ କହିଲେ—“ଆଜ୍ଞା ! ନାହିଁ ।”

“ତେବେ, ଏପରି ଭିକ୍ଷୁ କଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଗ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାରିବେ ?” ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସ୍ତ୍ରକାର ପଚାରିଲେ ।

“ଆଜ୍ଞା, ନାହିଁ”, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ।

“ତାହାହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର କେହି ନେତା ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ସଂସାର ସଂଗଠନ ରହୁଛି କିପରି ?” ବସ୍ତବକାର ପଚାରିଲେ ।

ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ—“ଆମର କେହି ନେତା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବା ଠିକ୍ ହେବନାହିଁ । ଭଗବାନ୍ ‘ବିନୟ’ର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଯେତେଜଣ ଭିକ୍ଷୁ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସେହି ନିୟମକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁ । ଯେ ଦୋଷ କରୁଥାଏ ସେ ନିଜ ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ କରେ……। କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁ ଯଦି ଶୀଳ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣ ସଂପାଦନ କରେ ତାହାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ ଓ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଉ । (୧)

ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସ୍ତବକାର ଥିଲେ ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ । ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୃଢ଼ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ, କୌଣସି ସର୍ବାଧିକାର ସଂପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରେକେ ରାଜ୍ୟର ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଏକଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା—ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ସଂସାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ତାଙ୍କ ଆସନରେ

---

(୧) ମହାବିମ୍ବ ନିକାୟ, ଗୋପକମୋଚ୍ଚରାଜାନ ସୂତ୍ର (ପୃ: ୧୦୮) ଦେଖନ୍ତୁ ।

ବନ୍ଦାଇବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ଏପରି କୌଣସି ସଦାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି
ବ୍ୟତୀତ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗୁରୁ ରୂପେ ଗୃହିତ
ହୋଇ ଥିଲା । ଅତଏବ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସଂସାର ସେ ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ
ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏକଥା ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ
ହେବ ।

ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଆତ୍ମବାଦ

ଆତ୍ମବାଦୀ ଶ୍ରମଣ

‘ନିବାପୟତ୍ତ’ରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ-ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳତଃ ଚାରିଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯାଗଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବକ ସୋମରସ ପାନକରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ବା ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ସେପରି ବିଳାସ ଦ୍ଵାରାହିଁ ମୋକ୍ଷଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିଲେ । ଯାଗଯଜ୍ଞ ଓ ସୋମରସ ପାନରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ମୁନିରୁଷିଗଣ ଅରଣ୍ୟରେ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେଥାନେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଚରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିପାରୁ ନଥିଲେ । ବୃହସ୍ପାଶ୍ରମକୁ ଫେରିଆସି ସେମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ । ପରାଗର ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଉଦାହରଣ । ଯେଉଁମାନେ ଜନବସତି ନିକଟରେ ରହି ପରିମିତ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମବାଦର ଅନୁଧରଣ କରୁଥିଲେ । ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ଵତ ବୋଲି କେହି ମତ ପ୍ରୋତ୍ତଣ କଲୁବେଳେ, ଅନ୍ୟ କେହି କେହି

ଅଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି କହୁଥିଲା । ଏହିପରି ‘ବାଦ’ରେ ଲାଗିରହି ସେମାନେ ମାରର ଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ଆତ୍ମବାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭୂତ୍ତି ଉପରେ ନିଜଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାବକ ମାନେ ମାରର ଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ନାହିଁ । ଏମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ । (୧)

ବୁଦ୍ଧଦେବ କାହିଁକି ଆତ୍ମବାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାହା ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବାଦର ସ୍ୱରୂପ କ’ଣ ଥିଲା, ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଧେୟ । ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେ ସମୟରେ ସବମୋଟ ବାଷ୍ପଠିଟି ଶ୍ରମଣ ସଂପ୍ରଦାୟ ଥିଲା । (୨) ସେ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ସଂପ୍ରଦାୟ ଆତ୍ମବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଜି ଉପଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଗୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱର ବହୁଅଂଶ ପାଳି ସାହିତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ତହିଁରୁ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବାଦର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ । ଅତଏବ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅନ୍ଧିଯୁବାଦ

ଏହି ଛଅଟି ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ‘ଅନ୍ଧିଯୁବାଦ’ର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ—ଯଦି କେହି କିଛି କରେ ବା କ୍ଷୟ, କାଟେ ବା କଟାଏ, କଷ୍ଟ ଦିଏ ବା ଦିଆଏ, ଶୋକ କରେ

(୧) ଦେଖନ୍ତୁ—ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

(୨) ଦେଖନ୍ତୁ— ” ” ”

ବା କରାଏ, କାହାକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ହେଉ ବା କେହି ଦିଆଉ, ଭୟ ହେଉ ବା ଉତ୍ସାହ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରଦେଉ, ଶ୍ୱେତକରୁ, ଘରେ ସିନ୍ଧୁ କରୁ, ଡକାୟତ କରୁ, କୌଣସି ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁ, ଠକାମି କରୁ, ପରଦାର ଭଗମନ କରୁ, ଅସତ୍ୟ କହୁ—ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ । ଦାତୁଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କେହି ସଂସାରର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାର ମାଂସ ଗଦାକରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ଆଦୌ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ । ଗଙ୍ଗାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଶୀରକୁ ଯାଇ ଯଦି କେହି ମରମର କରେ, କାଟେ ବା କଟାଏ, କଷ୍ଟଦିଏ ବା ଦିଆଏ, ତାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ଆଦୌ ପାପ ହେବ ନାହିଁ । ଗଙ୍ଗାନଦୀର ଉତ୍ତର ଶୀରରେ ଯଦି କେହି ଦାନ କରେ ବା କରାଏ, ଯଜ୍ଞ କରେ ବା କରାଏ, ତାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟଲଭ ହୁଏ ନାହିଁ । ଦାନ, ଧର୍ମ, ସଂଯମ ଓ ସତ୍ୟଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଲଭ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ନିମ୍ବୁଡ଼ିବାଦ

ମକ୍ଖଳ ଗୋସାଳ ‘ସଂସାର—ଶୁଦ୍ଧିବାଦୀ’ ବା ‘ନିମ୍ବୁଡ଼ିବାଦୀ’ ଥିଲେ । ସେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରାଣୀର ଅପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ହେତୁ ନାହିଁ ; କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ବିନା ହେତୁ ଓ ବିନା କାରଣରେ ପ୍ରାଣୀ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ । ପ୍ରାଣୀର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କୌଣସି ହେତୁ ନାହିଁ ; କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ବିନା ହେତୁରେ ଓ ବିନା କାରଣରେ ପ୍ରାଣୀ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ । ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ । ପୁରୁଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ (କାହାଠାରେ) ବଳନାହିଁ, ଶାନ୍ତିନାହିଁ,

ପୁରୁଷଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରୁଷ-ପରାକ୍ରମ ନାହିଁ । ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱ, ସବୁପ୍ରାଣୀ ସବୁଭୂତ, ଓ ସବୁଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଶ, ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ନିର୍ବୀର୍ଯ୍ୟ । ସେମାନେ ନିୟତ (ସ୍ତବ୍ଧ), ସଂଗତ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବର ପରିଣତ ମାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି । ପୁଣି, ଛଅଟି ମନ୍ଦର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାତି (ବର୍ଗ) ରେ ରହି ସୁଖଦୁଃଖ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ଏବଂ ମୂର୍ଖ-ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଉରାଶି ଲକ୍ଷ ମହାକଳର ଚକରେ ଭ୍ରମିବାକୁ ହୁଏ । ତେବେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାଶ ହୁଏ । ଯଦି କେହି କହେ ଯେ—ଏହି ଶୀଳ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପରିପକ୍ୱ କର୍ମକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିଦେବି, ଅଥବା ପରିପକ୍ୱ କର୍ମର ଫଳ ଉପଭୋଗ କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ତାହାହେଲେ ସେପରି ହୋଇ ପାରିବନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବୁଝିବା ଉଚିତ । ଏହି ସଂସାରରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଏଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ର ପାତ୍ରରେ ମଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତାକୁ କମାଇ ହେବ ନାହିଁ, କି ବଢ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ । କୌଣସି ସୂତା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ପୂରୁପୂରୁ ଫିଟିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେପରି ଗଡ଼ ଚାଲିଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ସମଗ୍ର ସଂସାର ଚକ୍ର ପୂରୁ ପୂରୁ ଘୂରି ଆସିଲେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ତଥା ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଘଟିବ ।

ଉଚ୍ଛେଦ ବାଦ

ଅଚିତ କେସବମୂଳ ଥିଲେ ଉଚ୍ଛେଦବାଦ । ତାଙ୍କ ମତ ହେଉଛି—ଦାନ, ଯଜ୍ଞ ଓ ହୋମରେ କୌଣସି ଚରୁ ନାହିଁ । ପୁଣି ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ବା ପରିଣାମ କିଛି ନାହିଁ । ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକ, ପରଲୋକ, ମାତା ପିତା କିମ୍ବା ଔପପାତିକ (ଦେବତା ବା ନରକ ବାସୀ) ବୋଲି କିଛିନାହିଁ । ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକର

ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ଭୂତ ଚତୁଷ୍ଟୟ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ । ସେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ, ତାହାର ପାର୍ଥିବ ଅଂଶ ପୃଥିବୀରେ, ଅସ୍ଥ ଅଂଶ ଜଳରେ, ତେଜ ଅଂଶ ତେଜରେ ଓ ବାୟୁ ଅଂଶ ବାୟୁରେ ମିଶିଯାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଆକାଶରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଶୁଦ୍ଧଜଣ ଲୋକ ଶବଟି ବହନ କରି ଶୁଶାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି । ତାହାର ସୁଗୁଣ ବା ଦୁର୍ଗୁଣର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅସ୍ତି ଧଳା ପାଉଁସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଦାନ-ଧର୍ମାଦି ବିବାଦ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ହେତୁରୁ ଜାତ ହୁଏ । ଯେ କେହି ଆତ୍ମିକ ବାଦ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରକାପ ମାତ୍ର । ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବାପରେ ବିଦ୍ଵାନ୍ ଏବଂ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ ହୁଏ । ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅବଶେଷ ରହେ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ବାଦ

ପବୁଧ କଜାୟୁନ ଥିଲେ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ବାଦୀ । ତାଙ୍କ ମତରେ “କେହି କରିବା ବା କରାଇବା ଦ୍ଵାରା, ଗଠିବା ବା ଗଠାଇବା ଦ୍ଵାରା ସାତଟି ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟ, କୃତ୍ତ୍ଵ ଓ ନଗର ଦ୍ଵାରର ପ୍ରମୁ ସଦୃଶ ଅଟେ (୧) । ସେ ଗୁଡ଼ିକ ହଲଚଲ

(୧) ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ହାତୀ ନଗର ଦ୍ଵାର ଉପରେ ସିଧା ଆଘାତ କରିପାରେ, ଏହି ଆଶଂକାରେ ସେହି ଦ୍ଵାର ଆଗରେ ଏକ ଟାଣୁଆ ଖମ୍ବ ଦେଇ କରାଯାଇଥାଏ । ପାଇଁ ସଂସାରେ ତାର ନାମ ‘ଏସିକା’ ବା ‘ଇନ୍ଦ୍ରଶୀଳ’ ।

ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ । ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀ, ଅପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଜୀବ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିବା ବା ମରାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଶୁଣିବା ବା ଶୁଣାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାଣିବା ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଶାନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା କାହାର ଶିର ଛେଦ କରେ, ତାହା ହେଲେ ସେ ତାର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରେ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ଏତକ ମାତ୍ର ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ସାତୋଟି ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବକାଶରେ ଶସ୍ତ୍ର ପଶିଯାଇଛି ।”

ବିକ୍ଷେପ ବାଦ

ସଞ୍ଜୟ ବେଲଟ୍ଠଠ ପୁଣି ଥିଲେ ବିକ୍ଷେପ ବାଦୀ । ସେ କହୁଥିଲେ, ମତେ ଯଦି କେହି ପରୁରେ, ପରଲୋକ ଅଛିକି ଏବଂ ମତେ ଯଦି ଜଣାଯାଏ ଯେ, ପର ଲୋକ ଅଛି ତାହାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ କହିବି । କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ପରିଜଣାଯାଉନାହିଁ । ଆତ୍ମର ମଧ୍ୟ, ପରଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବୋଧକରୁ ନାହିଁ । ଔପପାତକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛିକି ନାହିଁ, ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କର୍ମରଫଳ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁପରେ ତଥାଗତ ରହିବେ କି ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା ନାହିଁ । (୧)

ଶୂନ୍ୟମୟମୟର ବାଦ

ନିଗଣ୍ଡନାଥପୁଣି ଥିଲେ ଶୂନ୍ୟମୟମୟର ବାଦୀ । ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସାମର ଯେଉଁ ମରିତସୁ ସାମସ୍ତ୍ର ଫଳ ସୁଖରେ ମିଳେ, ତାହା

---

(୧) ସାମସ୍ତ୍ରଫଳ ସୁଖରେ ନିଗଣ୍ଡନାଥ ପୁଣିକି ଶୂନ୍ୟମୟମୟର ବାଦ ବିକ୍ଷେପବାଦର ଆଗେ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମାୟାର ଚଳସାଗ୍ରୋପ ସୁଖ ଓ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସୁଖରେ ନାଥପୁଣିକି ଉତ୍ତେଜ ଶେଷରେ ହୋଇଛି ।

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ପାର୍ଶ୍ବମୁଳ, ଅହଂସା, ସତ୍ୟ ଅସ୍ତେୟ ଓ ଅପରିଗ୍ରହ, ଏହି ଚାରୋଟି ଯାମର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଏ । ମହାବୀର ସ୍ବାମୀ ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ତଥାପି ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ନିଗ୍ରହ (ଜୈନ)ମାନେ ଏହି ଚାରୋଟି ଯାମର ମହତ୍ତ୍ବହୀନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଚାରୋଟି ଯାମ ତଥା ତପଶ୍ଚରଣ ଦ୍ବାରା ପୂର୍ବଜନ୍ମ କୃତ ପାପର ନିରାସନ ପୂର୍ବକ କୈବଲ୍ୟ (ମୋକ୍ଷ) ଲାଭ କରାଯାଉ, ଏହାହିଁ ସ୍ବାଲି ଜୈନଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ବ ।

ଅହିଂସାବାଦ ଓ ସାଂଖ୍ୟମତ

ପୁରୁଣ କାଶ୍ୟପଙ୍କର ଅହିଂସାବାଦ ସାଂଖ୍ୟଦର୍ଶନର ମତପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ସାଂଖ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମା, ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ମାରିବା, ମରାଇବା ପ୍ରଭୃତିର କୌଣସି ପରିଣାମ ତାହାଠାରେ ଘଟେନାହିଁ । ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି କଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଘୋଷଣା । ଯଥା:—

ପ୍ରକୃତୋଽହିଂସାମାଣାନ ଗୁଣୋଃ କର୍ମାଣି ସଦଶଃ
ଅହଂକାର ବିମୂଢାତ୍ମା-କର୍ତ୍ତୃତ୍ବମିତି ମନ୍ୟତେ (୩-୨୭)

ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କର୍ମ, ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରାହିଁ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଅହଂକାର—ବିମୂଢ ଆତ୍ମା, “ମୁଁ କର୍ତ୍ତା” ବୋଲି ଭ୍ରମେ ।

ଯ ଏନଂ ଦେହି ହନ୍ତାରଂ ଯଶ୍ଚୈ ନଂ ମନ୍ୟତେ ହତମ୍
ଉଚ୍ଚୌ ତୌ ନ ବିଜାନ୍ତତୋ ନାୟଂହନ୍ତୁ ନ ହନ୍ୟତେ (୨।୧୯)

“ଆତ୍ମା ମାରେ” (ହନ୍ତା) ବୋଲି ଯେ ଭାବୁଛି, କିମ୍ବା “ଆତ୍ମା ମରା ଯାଏ” (ହତହୁଏ) ବୋଲି ଯେ ଭାବୁଛି, ଉଭୟେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ମାରେ ନାହିଁକି ମରା ହୁଏନାହିଁ ।

ଯଦ୍ୟ ନାହଂକୃତୋତ୍ତରୋ ବୁଦ୍ଧିର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ନ ଲପ୍ୟତେ
ହତ୍ତାୟି ସ ଇମା ଶ୍ଳୋକାନ୍ ନହନ୍ତି, ନନିବଧତେ (୧୮।୧୭)

ଅର୍ଥାତ୍ “ମୁଁ କରୁଛି” ବୋଲି ଯାହାର ଅହଂକାର ନାହିଁ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି (ଚର୍ଚ୍ଚିତ୍ରେ) ଲପ୍ତହୁଏ, ସେ ଶ୍ଳୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ (ପ୍ରକୃତରେ) ମାରେ ନାହିଁ କି ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େନାହିଁ ।

ଅନ୍ତିୟବାଦ ଓ ସଂସାର-ଶୁଦ୍ଧିବାଦ

ମକ୍ଷଳଗୋସାଳଙ୍କର ‘ସଂସାର ଶୁଦ୍ଧିବାଦ’ ଅନ୍ତିୟବାଦଠାରୁ ବିଶେଷ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ଯଦ୍ୟପି ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଲପ୍ତହୁଏ ତଥାପି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ତାହାପରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଏହି ଧାରଣା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ୮୪ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲପରେ ପ୍ରାଣୀ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଉପମାତ ହୁଏ । ମକ୍ଷଳ ଗୋସାଳଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ମତବାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଅନୁମିତ ହୁଏ ।

ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠର ନିକାୟର ଛକ୍ କ ନିପାତର ଗୋଟିଏ ସୁତ୍ତରେ (ସଂ:୫୭) ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ, ପୁରୁଣା କାଶ୍ୟପଙ୍କର ସପ୍ତଦାୟୁ ଶେଷରେ ମକ୍ଷଳ ଗୋସାଳଙ୍କ ଆଜୀବକ ସପ୍ତଦାୟୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ସୁତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି—
“ଭଦ୍ର, ମୂରୁଣ କାସ୍‌ସପ, କୃଷ୍ଣ, ମାଳ, ଲେହିତ, ପୀତି, ଶୁକ୍ଳ ଓ

ପରମ ଶୁକ୍ଳ, ଏହିପରି ଛଅ ପ୍ରକାର ଅଭିଜାତି କଥା କହୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଧି ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣାଭ ଜାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଭିକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମବାଦୀ ଲୋକଙ୍କର ମାତ ଜାତିରେ ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି । ଏକବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିବା ନିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଲୈଘିକାଭି ଜାତିରେ, ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିବା ଅଚେଳକ ଶ୍ରାବକମାନଙ୍କୁ (ଆଜ୍ଞାବକ) ହରିଦ୍ରାଭି ଜାତିରେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବକମାନଙ୍କୁ ଓ ଆଜ୍ଞାବକଭିକ୍ଷୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଳାଭିଜାତିରେ ତଥା ନୟିବଜ୍ଞ, କସ୍ୟପକଜ୍ଞ ତଥା ମକ୍ଷଳ ଗୋସାଳଙ୍କୁ ପରମ ଶୁକ୍ଳାଭିଜାତିରେ ସମାର୍ବବେଶ କରାଯାଇଛି ।” ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ କସ୍ୟପଙ୍କର ସଂପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବକ ମାନଙ୍କର ସଂପ୍ରଦାୟ ଏକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ନନ୍ଦ ବଜ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଜନଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବକ ପରମ୍ପରାର ନେତା ଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ, କାସ୍ୟପଙ୍କର ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବାଦରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ଥିଲା ପୁଣି, ଏମାନଙ୍କର ଦେହ ଦଣ୍ଡନ ମାର୍ଗ କସ୍ୟପଙ୍କର ଅନଭିମତ ନଥିଲା ।

ଅଜିତ କେସକମ୍ବଳଙ୍କ ନାସ୍ତିକ ବାଦ

ଅଜିତ-କେସକମ୍ବଳଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ବାଦ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲ୍ଲମାତ୍ରେ ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନାସ୍ତିକ ଥିବା ଜଣାଯାଏ । ସର୍ବ-ଦର୍ଶନ ସଂଗ୍ରହରେ ସମାର୍ବବେଶିତ ଗବାକ ମତର ସେ ସଂସ୍ଥାପକ ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ତାହାର ସମର୍ଥକ ଥିବା ବିଶେଷ ସମ୍ଭବପର । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସାଗୟଜ୍ଞ ପ୍ରଭୃତିକୁ ସେ ଯେପରି ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ ଥିଲେ, ସେହିପରି ଆଜ୍ଞାବକ ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର

ତପଶ୍ଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାନ୍ତ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ‘ସବ ଦର୍ଶନ ସଂଗ୍ରହ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରଂ ସପ୍ତୋବେଦାଃ   ଶୀଘ୍ରଂ ଭସ୍ମଗୁଣନମ୍
ବୁଦ୍ଧି ପୌରୁଷ ସ୍ତନାନାଂ   ଜୀବକା ଧାତୁ ନିର୍ମିତା ।

ଅର୍ଥାତ୍—ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ବେଦସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶିଘ୍ର ଧାରଣ ଏବଂ ଭସ୍ମ ବିଲେପନ—ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧୀହୀନ ଏବଂ ପୌରୁଷହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବକା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ।

ଏପରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପତାଙ୍କୁ ପରିଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା କାରଣ ସେ ବୈଦିକ ହିଂସାକୁ ଆଦୌ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମର ବିଚାର ପ୍ରଭୃତି ପାଳନ କରୁଥିଲେ । ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବାଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଲିପ୍ତ ନଥିଲେ । ଆତ୍ମାସଫର୍କରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉଛି ଏହାଯେ, ଭୂତତତ୍ତ୍ୱସ୍ତୃୟରୁ ଆତ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁପରେ ସେହି ମହାଭୂତମାନଙ୍କରେ ବିଲୀନ ହୋଇ ଯାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମତ ଏପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ—

ଯାବଜ୍ଜୀବ ସୁଖଂ ଜୀବେ   ନ୍ନାସ୍ତିମୃତ୍ୟୋରଗୋଚରଃ
ଭସ୍ମାଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ   ଦୂନରାଗମନଂ କୃତଃ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ରହିବା ଉଚିତ । କାରଣ, ମୃତ୍ୟୁର ଅଗୋଚରରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ରହିନପାରେ । ଆତ୍ମର ମଧ୍ୟ, ଦେହ ଥରେ ଉତ୍ପନ୍ନହୋଇ ଗଲପରେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ ।

କେସକମ୍ବଳଙ୍କର ଏହି ଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ଲୋକାୟତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା । କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମାର୍ଥ୍ୟମାନେ ତାହାର ବିକାଶ ସାଧନ କଲେ ।

ଅନ୍ୟୋନ୍ୟବାଦ ଓ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ

ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କଳାୟନଙ୍କର ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ବାଦ ହେଉଛି ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ ପରି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସପ୍ତପଦାର୍ଥ ଓ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ସପ୍ତପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସାମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । କଳାୟନଙ୍କର ଶ୍ରମଣ ସଦ ବୃହଦାକର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରଂପରା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଅବାଚୀନ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଥାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ରହିନଥିବ ।

ବିଷେପବାଦ ଓ ସ୍ୟାଦ୍ବାଦ

ସଞ୍ଜୟ ବେଲଟ୍ଟଂପୁତ୍ରଙ୍କର ବିଷେପବାଦ ଓ ଜୈନମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଦ୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ପୁଣି କେତେ କାଳପରେ ଜୈନମାନେ ଉକ୍ରମତକୁ ନିଜ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ । “ଏପରି ହେବ, ଏପରି ହେବନାହିଁ” (ସ୍ୟାଦସ୍ତି, ସ୍ୟାନ୍ନସ୍ତି...ହୋଇପାରେ, ହୋଇ ନପାରେ) ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ସ୍ୟାଦ୍ବାଦ । ବେଲଟ୍ଟଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷେପ ବାଦ ଏହାରୁ ବିଶେଷ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ । ଅତଏବ ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷେପ ବାଦକୁ ନିଜର ମୂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତାରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ବୋଲି କହିବାରେ ବିଶେଷ ଆପତ୍ତି ଥାଇ ନପାରେ ।

ନିର୍ଗୁଣ ଓ ଆଜୀବକ

ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଓ ଜୈନମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାବର ସ୍ଵାମୀ (ଯାହାଙ୍କୁ ନିଗଣ୍ଡ ନାଥ ପୁଣି କୁହାଯାଏ) ଏବଂ ମକ୍ଷଳ ଗୋସାଳ ଦୁହେଁ ଛଅ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ରହି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ଆଜୀବକ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଦେଇ ଗୋଟିଏ ସଂପ୍ରଦାୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ଦୁହେଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଥିଲେ । ପାର୍ଶ୍ଵମୁନିଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ବସ୍ତ୍ର ରଖୁଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ମହାବର ସ୍ଵାମୀ, ମକ୍ଷଳ ଗୋସାଳଙ୍କର ଦିଗମ୍ବର ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ସେହି ସମୟରୁ ନିର୍ଗୁଣମାନେ ନିବନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ । ତଥାପି ନିର୍ଗୁଣ ଓ ଆଜୀବକମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମେଳ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ । ମହାବର ସ୍ଵାମୀ ଯଦି ୮୪ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତି, ତାହାଦେଲେ ନିର୍ଗୁଣମାନଙ୍କ ପରଂପରାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଚତୁର୍ଯ୍ୟାମର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ଵ ରହିବ ନାହିଁ । ଯଦି ନିର୍ଯ୍ୟାତ (ସ୍ଵର୍ଗ) ସଂଗତ (ପରିସ୍ଥିତି) ଏବଂ ସ୍ଵଭାବ ହେତୁ ପ୍ରାଣୀର ପରଗତ ଘଟେ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ତେବେ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ ଏବଂ ଅପରଗ୍ରହ, ଏହି ଚାରୋଟି ଉପଯୋଗିତା ଅବା କଣ ରହିବ ? ଏହି କାରଣରୁ ଏ ଦୁଇ ଆତ୍ମର୍ଥ୍ୟ ଏକ ମତ ହୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ।

ଆଜୀବକମାନଙ୍କର ୮୪ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଭୂଲନାରେ ନିର୍ଗୁଣମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଯ୍ୟାମ ସମ୍ବରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମନୋମତ ହେଲା । ଏପରି ହେବାରେ ବିଶେଷ କିଛି ନୂତନତା ନାହିଁ ; କାରଣ, ଏହାଦ୍ଵାରା ଓ ତପଶ୍ଚରଣଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କୃତପାପକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇପାରେ ଓ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ମିଳି ପାରେ ।

ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ପରିଚୟ

ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ସୁତ୍ରପିଟକରୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜଣାଯାଏ । ମଙ୍ଗୁଁ ମନକାୟର, ‘ଚୂଳବୁଦ୍ଧଙ୍କଋଣ ସୁତ୍ର’ରେ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ସଂଳାପ ଦିଆଯାଇଛି । ତାର ସାରକଥା ହେଉଛି :—

ରାଜଗୃହରେ କେତେକ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଠିଆ-ଠିଆ ହୋଇ ତପଶ୍ଚରଣ କରୁଥିଲେ । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ “ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ?”

ସେମାନେ କହିଲେ “ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ନାଥ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଜ୍ଞ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶୂଳିବା ବେଳେ, ଠିଆହେଲୁ ବେଳେ, ଶୋଇବା ବେଳେ, ଜାଗତ ଥିବା ବେଳେ—ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ରହେ ।” ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି—“ହେ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛ ତାକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେହ ଦଣ୍ଡନ ଦ୍ଵାରା ଜାଣି କରିଦିଅ (ନିଜରେଥ) ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଜନ୍ମରେ ମନ, ବଚନ ତଥା ଶରୀରରେ କୌଣସି ପାପକର ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଉ ପାପ ନକରିବା ହେତୁ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କର୍ମକ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବିନଷ୍ଟ ହେବ । ତାଙ୍କର ଏହିକଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ରୁଚକର ବୋଧ ହେଉଛି ।

ଭଗବାନ୍ କହିଲେ—“ହେ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଗଣ, କ’ଣ, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ?

ନିର୍ବ୍ରାତ୍—ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ ।

ଭଗବାନ୍—ଆଜ୍ଞା, କଣ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତି ?

ନିର୍ବ୍ରାତ୍—ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ ।

ଭଗବାନ୍—ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି, କେତେ ଦୁଃଖ ସବୁହେଲେ ଓ ଆଉ କେତେ ବାନ୍ଧା ଅଛି ?

ନିର୍ବ୍ରାତ୍—ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ନାହୁଁ ।

ଭଗବାନ୍—ଯଦି ସେସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଧି ସଦୃଶ ହୃଦୟ କର୍ମୀ ଥିଲେ ଓ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜନ୍ମରେ ସେହି ପାପର ବିନାଶ ଲାଗି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରିନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁକି ?

ନିର୍ବ୍ରାତ୍—ଆୟୁଷ୍ମାନ୍ ଗୌତମ, ସୁଖଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳେନାହିଁ । ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସୁଖମିଳେ । ଯଦି ସୁଖରୁ ସୁଖ ମିଳୁ ଆଆନ୍ତା ତାହାହେଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ୍ ଗୌତମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରାଜା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଖ ମିଳୁ ଆଆନ୍ତା ।

ଭଗବାନ୍—ହେ ନିର୍ବ୍ରାତ୍ ଗଣ, ଆପଣମାନେ ନବୁଝି ନଶୁଝି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପଚାରୁଛି ଯେ, ରାଜା ବିମ୍ବିସାର କଣ ସାତଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ସଳଖେ ବସି, ମୁହଁରେ ପଦେ-କଥା ନକହି ଏକାନ୍ତ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବେ । ସାତଦିନ କଥା ଗୁଡ଼ିଆ, ଦିନକପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଏପରି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବେ ?

ନିର୍ବ୍ରାତ୍—ଆୟୁଷ୍ମାନ୍, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଭଗବାନ୍—ମୁଁ କେବଳ ଦିନକ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାତଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଛି । ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ

ପଶୁରୁଚ, ରଜା ବମ୍ବିସାର (ନିଜ ବଉବ ବଳରେ) ବେଶି ସୁଖୀ
ନା ମୁଁ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ—ଏପରି ହେଲେ, ଆପୁଷ୍ଟାନ ଗୌତମ ହିଁ ରଜା
ବମ୍ବିସାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଖୀ ।

ବୌଦ୍ଧ ମତର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି
କଥାବାଚ୍ଛା ଗଢ଼ା ଯାଇଛି । ତଥାପି ଏଥିରେ ଜୈନ ମତର
ବିପର୍ଯ୍ୟାସ କରା ଯାଇନାହିଁ । ତାଙ୍କର ବକ୍ରବ୍ୟ ଏହି ଯେ,
ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧର୍ଯ୍ୟାମର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୃତ କର୍ମ
କ୍ଷୟ କରାଯାଇପାରେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରଂପରା ରୁଲିଛି ।

ଆତ୍ମା-ବିଷୟକ କଳ୍ପନା

ଏହି ଆତ୍ମର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଅନ୍ୟ ଛନ୍ଦଶାସନେ
ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କପରି ଅଭୂତ କଳ୍ପନାମାନ କରିଥିଲେ, ତାହାର
କେତେକ ନମୁନା ଉପନିଷଦ୍ ମାନଙ୍କରୁ ମିଳେ । ଉଦାହରଣ
ସ୍ୱରୂପ ଏହି କଳ୍ପନାଟି ଦେଖନ୍ତୁ—କୁହାଯାଇଛି, ଆତ୍ମା ରୁଞ୍ଜଳ ଏବଂ
ଯବଧାନ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ
ରହେ ।

“ଏଷ ମ ଆତ୍ମାନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟଦୟୋଃଶୀୟାନ୍ତ୍ୟାହେବା ଯବାଦ୍ୱା,
ସର୍ଷପାଦ୍ୱା ଶ୍ୟାମାକାଦ୍ୱା ଶ୍ୟାମାକତଶ୍ଚୂଳାଦ୍ୱା” (୧)

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ମୋର ଆତ୍ମା ହୃଦୟର ମଧ୍ୟରେ (ରହେ)
ସେ ରୁଞ୍ଜଳଠାରୁ, ଯବଠାରୁ, ସୋରିଷଠାରୁ ଏବଂ ସୁଆଁଠାରୁ ମ
ଛୋଟ । ପୁଣି ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯେ—

ମନୋମୟାୟଂ ପୁରୁଷୋ ଶ୍ଵା ସତ୍ୟସ୍ତୃତିନନ୍ତ ହୃଦୟେ
ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମିବା ଯବୋବା” (୧)

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ପୁରୁଷରୂପୀ ଆତ୍ମା ମନୋମୟ, ଘୃମିମନ୍ତ ଓ
ସତ୍ୟ ସ୍ଵରୂପ ଅଟେ । ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯବର ଦାନା ପରି ସେ ହୃଦୟ
ଭିତରେ (ଅନ୍ତର୍ହୃଦୟରେ) ରହେ । ଏହାପରେ ଆତ୍ମା ଅଜ୍ଞସ୍ତ
ଆକାରର ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଏକ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅଜ୍ଞସ୍ତମାସଃ ପୁରୁଷୋ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନ ଚିତ୍ତ (୨)

ଅର୍ଥାତ୍, ଅଜ୍ଞସ୍ତ ପରିମିତ ସେହି ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ରହେ ।
ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଶରୀରରୁ
ବାହାର ବୁଲିଯାଏ—

ସ ଯଥା ଶକୁନଃ ସୁନ୍ଦେଶ ପ୍ରବତ୍ତୋ ଦିଶଂ ଦିଶଂ ପତନ୍ନାନ୍ୟ-
ସାୟତନମଲବ୍ଧ୍ଵା ବନ୍ଧନ ମେବୋ ପଶ୍ଚୟତ ଏବମେବ ଶକ୍ତ ସୋମ୍ୟ
ତନ୍ନନୋ ଦିଶଂ ଦିଶଂ ପତନ୍ନାନ୍ୟସାୟତନମଲବ୍ଧ୍ଵା ପ୍ରାଣମେବୋ
ପଶ୍ଚୟତେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧନଂ ହି ସୋମ୍ୟ ମନ ଇତି ” (୩)

ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁପରି ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀ
ଭୂମି ଦିଗରେ ବୁଲେ ଓ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନପାଇ ବନ୍ଧନ
ଭିତରକୁ ବୁଲିଆସେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି; ହେ ସୌମ୍ୟ ! ମନ
ହେତୁ ଆତ୍ମା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ
ନ ପାଇ ପ୍ରାଣର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି
ମନର ବନ୍ଧନ ।

(୧) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ ୫।୨।୧।

(୨) କଠୋପନିଷଦ୍ ୪।୧।

(୩) ସ୍ଥୁଲୋରା ଉପନିଷଦ୍ ୨।୮।୨

ଶାଶ୍ୱତବାଦ ଓ ଉଲ୍ଲେଦବାଦ

ଆତ୍ମା-ବିଷୟକ ଏହିପରି ନାନାବିଧ ବିଚିତ୍ର କଳ୍ପନା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ସେସବୁ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମତ ହେଉଛି—

ସସ୍ପତୋ ଅଭୂତ ଲୋକୋର ବଂଝୋ କୂଟଚ୍ଚଠୋ ଏସିକଚ୍ଚାୟୀ
ଠିତୋ

ଅର୍ଥାତ୍, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜଗତ୍ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ । ସେ (ଆତ୍ମା) ବନ୍ଧ୍ୟ, କୂଟସ୍ଥ ଏବଂ ନଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ପ୍ରମୁ ପରି ଅଟେ । (୧)

ଏହି ମତବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କସ୍ତସପ, ମକ୍ଷଳ ଗୋସାଳ, ପକ୍ୱଧ କଜାୟନ ଏବଂ ନିଗଣ୍ଡ ନାଥପୁତ୍ରଙ୍କ ମତ ସମାବେଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଉଲ୍ଲେଦବାଦ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ମତ ହେଉଛି—

ଅୟଂ ଅଶ୍ୱରୂପୀ ରୁଚ୍ଛୁମ୍ଭାହା ଭୂତିକୋ ମାତାପେତ୍ତି ସଂଭବୋ
କାୟସ୍ସ ଭେଦା ଉଚ୍ଛ ଜ୍ଜତି ବିତସ୍ସତି ନ ହୋତି ପରଂମରଣା

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଜଡ଼, ରୂପ ମହାଭୂତରେ ଗଠିତ ଓ ମାତାପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଶରୀର ନାଶ ପଡ଼େ ସେ ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ତାହାର ବିନାଶ ଘଟେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ ।

(୧) ଏହି ଓ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଆତ୍ମବାଦ ଦାୟନକାୟର ବ୍ରହ୍ମକାୟ ସ୍ୱରୂପେ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ନିକାୟମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମବାଦର ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ।

ଏହିମତ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବା ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଜିତ କେସକମ୍ବଳ । ଏହି ଦୁଇ ମତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଦଳେ ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମା କପ୍ପଦଂଶରେ ଶାଶ୍ଵତ ଓ କପ୍ପଦଂଶରେ ଅଶାଶ୍ଵତ । ସଞ୍ଜୟ ବେଲଟ୍ଟଠି ପୁଣ୍ଡିକର ମତବାଦ ଏ ପ୍ରକାରର ଥିବା ଜଣାଯାଏ । ପରେ ଜୈନମାନେ ଏହି ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଆତ୍ମବାଦମ ନଙ୍କର ପରିଣାମ

ଏହିସବୁ ଆତ୍ମବାଦଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଗୋଟିକରେ, ବିଳାସରେ ପୁଣ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଵୀକୃତ ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟଟିରେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ପୁରଣ କସ୍ତସପକ ମତରେ, ଆତ୍ମା ଯଦି କାହାକୁ ମାନରେ ନାହିଁ ତାହାହେଲେ ସୁଖୋପଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ କି ଆପତ୍ତି ଥାଇପାରେ ? ଜୈନମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ସେହି ଆତ୍ମା ପୂର୍ବ-ଜନ୍ମର କର୍ମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ । ଫଳରେ ସେହି କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ସ୍ଵଭାବିକ । ଯଦି ଆତ୍ମାଅଶାଶ୍ଵତ ଓ ନୃତ୍ୟପରେ ତାହାର ସତ୍ତା ରହେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେବେ ତହିଁରୁ ଦୁଇଟି ମତ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରେ । ଯଥା:—ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ିରହିବା କିମ୍ବା ଭୋଗକୁ ଅଶାଶ୍ଵତ ବୋଲି ଗୁଡ଼ି ତପସ୍ଫୁରଣ କରିବା ।

ଆତ୍ମବାଦ ବର୍ଜିତ ହେଲା

ତପସ୍ଫୁରଣ ଏବଂ ସୁଖୋପଭୋଗ, ଏ ଉଭୟମାର୍ଗ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବର୍ଜନୀୟ ବୋଲି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେଉଥିଲା । କାରଣ, ଏହା

ଦ୍ଵାରା ମାନବଜାତିର ଦୁଃଖ ଲଘୁହେଉ ନଥିଲା । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଉଭୟମାର୍ଗ ଅନ୍ତମ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବୋଧସମ୍ଭବ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଲା ଯେ, ଏହାର ଶେଷ କାରଣ ହେଉଛି ଆତ୍ମବାଦ । ତେଣୁ ସେ ଏହି ଆତ୍ମବାଦକୁ ଦୂର କରି ଏକ ନୂତନମାର୍ଗ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ । ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ଵତ ହେଉ ବା ଅଶାଶ୍ଵତ ହେଉ, ଏହି ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି । ଏହି ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମାନବଜାତିର ତୃଷ୍ଣାର ଫଳ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗରୁ ଏହି ତୃଷ୍ଣାର କ୍ଷୟ ହେବ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ । ଆତ୍ମବାଦକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଏହି ନୂତନ ମାର୍ଗରେ ମନ ଲାଗିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଏହି ହେତୁ ‘ଶର ସଂଯୁତ୍ତ’ରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଗୃହେଷ୍ଠି ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ୟ ପରେ ଅନାତ୍ମବାଦର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । (୧)

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ବାରାଣସୀର ଋଷିପତ୍ତନରେ ମୃଗଦାବରେ ରହୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋଧନ କରି ସେ କହିଥିଲେ—ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଜଡ଼ଶରୀର ହେଉଛି ଅନାତ୍ମା । ଶରୀର ଯଦି ଆତ୍ମା ହୋଇ ଥାନ୍ତା, ତାହା ହେଲେ ସେ ଉପଦ୍ରବକାରୀ ହୋଇ ପାରି ନଥାନ୍ତା । ଆତ୍ମର ମଧ୍ୟ, ‘ମୋର ଶରୀରର ଏପରି ହେଉ ବା ଏପରି ନ ହେଉ’, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହା ଯାଇ ପାରନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅନାତ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛି ଉପଦ୍ରବକାରୀ ଏବଂ “ଏପରି ହେଉ ବା ଏପରି ନ ହେଉ” ଏଭଳି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ବେଦନା ଅନାମ୍ବା ଅଟେ । ଯଦି ତାହା ଆମ୍ବା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହାହେଲେ ଉପଦ୍ରବକାରୀ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ପୁଣି “ମୋର ବେଦନା ଏପରିହେଉ ବା ଏପରି ନ ହେଉ” ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ବେଦନା ହେଉଛି ଅନାମ୍ବା, ଅତଏବ ଉପଦ୍ରବକାରୀ । “ଏପରି ହେଉ ବା ଏପରି ନ ହେଉ”, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସଞ୍ଜା, ସଂସାର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅନାମ୍ବା ଅଟେ । ବିଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମ୍ବା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହାହେଲେ ଉପଦ୍ରବକାରୀ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ପୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହି ପାରନ୍ତେ ଯେ—“ମୋର ବିଜ୍ଞାନ ଏପରି ହେଉ ବା ଏପରି ନ ହେଉ”, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନାମ୍ବା ଅଟେ । ଅତଏବ “ମୋର ବିଜ୍ଞାନ ଏପରି ହେଉ ବା ଏପରି ନହେଉ” ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରୁ ନାହିଁ ।

ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଜଡ଼ଶରୀର, ବେଦନା, ସଞ୍ଜା, ସଂସାର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ, ନିତ୍ୟ ନା ଅନିତ୍ୟ ?

ଭିକ୍ଷୁ—ଭଦ୍ର ! ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଅନିତ୍ୟ ।

ଭଦ୍ର—ଯାହା ଅନିତ୍ୟ ତାହା ଦୁଃଖ କାରକ ନା ସୁଖ କାରକ ?

ଭିକ୍ଷୁ—ଭଦ୍ର, ତାହା ଦୁଃଖ କାରକ ।

ଭଦ୍ର—ପୁଣି ଯାହା ଦୁଃଖ କାରକ ଓ ବିପଶ୍ୟତ ଗାମୀ ତା ସଫଳରେ, ତାହାମୋର, ମୁଁ ସେ, ତାହା ମୋର ଆମ୍ବା ବୋଲି ବୁଝିବା ଠିକ୍ ହେବ କି ?

ଭିକ୍ଷୁ—ନୁହେ, ଭଦ୍ର !

ଭଦ୍ର—ଅତଏବ, ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଯେ କୌଣସି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ଅଶୀତ, ଅନାଗତ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ! ନିଜ ଶରୀର ଭିତରର ବା ବାହାରର, ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସ୍ଥାନ, ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ

ଦୂରର କିମ୍ବା ନିକଟର ହେଉ ସେସବୁ ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେୟା
 ନୁହେଁ, ତାହା ମୋର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ ।
 ଏପରି ସମାର୍ଥ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ
 ଯେ, କୌଣସି ବେଦନା, କୌଣସି ସଞ୍ଜା, ସଂସ୍କାର, କୌଣସି
 ବିଜ୍ଞାନ, ଅଙ୍ଗତ, ଅନାଗତ, ପ୍ରତିଧ୍ଵନି, ଶରୀର ଭିତରର ବା
 ବାହାରର ସ୍ଥୁଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସ୍ଥାନୁ, ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ, ଦୂରର ବା ନିକଟର—
 ସେ ସବୁ ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେୟା ନୁହେଁ, ତାହା ମୋର ଆତ୍ମା
 ନୁହେଁ । ହେ ଭୀଷ୍ମଗଣ ! ଏପରି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା ବିଦ୍ଵାନ୍
 ଆର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରାବକ ଜନ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ବେଦନା, ସଞ୍ଜା ସଂସ୍କାର ଓ
 ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଧରନ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ବିଭାଗ ସେହି
 ବିମୁକ୍ତ ହୁଏ ।

ଆତ୍ମାର ପଞ୍ଚ ବିଭାଗ

ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ଵତ କି ଅଶାଶ୍ଵତ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ସଳଖ
 ଉତ୍ତର ଦେବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ
 ଆତ୍ମାର ସ୍ଵରୂପ ସମାର୍ଥ ଭାବେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚ ବିଭାଗ
 ତାହାର ପୃଥକ୍ କରଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଜନ୍ମପଦାର୍ଥ, ବେଦନା, ସଞ୍ଜା,
 ସଂସ୍କାର ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମାକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ
 କରାଯାଇ ପାରେ । ଏହି ବିଭାଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଣାଯିବ ଯେ ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ଵତ
 କିମ୍ବା ଅଶାଶ୍ଵତ ନୁହେଁ, କାରଣ, ଏହି ପଞ୍ଚବିଭାଗ ସତତ ପରିବର୍ତ୍ତନ
 ଶୀଳ— ଅର୍ଥାତ୍, ଅନିତ୍ୟ ଓ ଦୁଃଖ କାରକ । ଏହି କାରଣରୁ
 ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋର କିମ୍ବା ସେ ମୋର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ
 ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନାତ୍ମବାଦ । ଏହା
 ଶାଶ୍ଵତବାଦ ବା ଅଶାଶ୍ଵତ ବାଦର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ନାହିଁ ।

କାନ୍ତାୟନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିକୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହୁଅଛନ୍ତି, “ହେ କାନ୍ତାୟନ ! ଜନ ସାଧାରଣ ପ୍ରାୟ ଅସ୍ଥିତା ବା ନସ୍ଥିତାର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତଥାଗତ ଏ ଦୁଇଟି ସୀମା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗର ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ।”

‘ବାଦ’ ଅନାବଶ୍ୟକ

ଏଡ଼େ ପ୍ରାଞ୍ଜଳଭାବରେ ବୁଝାଇବାପରେ କେହି ହୁଏ ତ ଧରି ବସି ପରୁର ପାରେ “ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏକ ନା ଭିନ୍ନ ? ଏକଥା କହନ୍ତୁ ।” ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି—“ମୁଁ ଏହି ଉଦ୍ଦାମୋଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ କାରଣ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ । “ରୁଲ୍ ମାଳୁଂକ୍ୟ ପୁତ୍ତ ସୁତ୍ତ”ର ଶେଷଭାଗରେ ଏଥିର କେତେକ ଉଦାହରଣ ମିଳେ । ଏହି ସୁତ୍ତର ସାରକଥା ତଳେ ଦିଆ ଯାଉଛି ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଶ୍ରାବସ୍ଥୀରେ, ଅନାଥ ପିଣ୍ଡିକର ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଳୁଂକ୍ୟ ପୁତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବସିଗଲେ । ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଭଦନ୍ତ ! ଏକାନ୍ତରେ ବସି ମୁଁ ଏକଥା ବିଚାର କରୁଥିଲି ‘ଏହି ଜଗତ ଶାଶ୍ଵତ କି ଅଶାଶ୍ଵତ’, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇନାହିଁ । ପୁଣି ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏକ କି ଭିନ୍ନ । ତଥାଗତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଭଗବାନ (ଆପଣ)ଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଏହିପ୍ରଶ୍ନ ପରୁରବି ଏବଂ ଭଗବାନ ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରି ଦିଅନ୍ତି ତାହାହେଲେ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ଶାଖାଭୁକ୍ତ

ହେବ । କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରି ନ ପାରିବେ ତାହା ହେଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟକରି କହିଦେବା ଉଚିତ ।

ଭଦନ୍ତ—ହେ ମାଳୁଂକ୍ୟପୁତ୍ର ! ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ କହିଥିଲିକି ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବ ତାହାହେଲେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବି ।

ମାଳୁଂକ୍ୟପୁତ୍ର—ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଭଦନ୍ତ !

ଭଦନ୍ତ—ଆହୁ, ତୁମେ କଣ ମତେ କେବେ କହିଥିଲିକି ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁ ସାଦରେ ଯୋଗ ଦେବି ?

ମାଳୁଂକ୍ୟପୁତ୍ର—କଦାପି ନୁହେଁ ଭଦନ୍ତ ।

ଭଦନ୍ତ—ତାହା ହେଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବ୍ୟତିରେକେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାର କି ଅର୍ଥ ଅଛି ? ହେ ମାଳୁଂକ୍ୟପୁତ୍ର ! ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଦେହରେ ବିଷାକ୍ତ ଶଲ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ତାହାର ପୀଡ଼ାରେ ସେ ଛଟପଟ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାର ବନ୍ଧୁ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ରୋଗୀ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ କହିବ, ‘ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଛି ମୁଁ ସେହି ଶଲ୍ୟକୁ ହୁଆଁଇ ଦେବି ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ହେ ମାଳୁଂକ୍ୟପୁତ୍ର ! ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲୋକଟି ମରିଯିବ । ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି—“ଶର କିଏ ମାରିଲା ? ମାରିବା ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ? ଷଡ଼ିୟୁ, ବୈଶ୍ୟ ନା ଶୂଦ୍ର, କଳା ନା ଗୋରା, କିପରି ଧନୁ ଧରିଥିଲା, ଧନୁର ଗୁଣ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା” ଇତ୍ୟାଦି ।

ସେହିପରି ଜଗତ ଶାଶ୍ୱତ ନା ଅଶାଶ୍ୱତ, ଏହିକଥା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି କେହି ଜିଦ୍ ଧରେ, ତେବେ ସେ ସବୁକଥା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ମରିଯିବ ।

“ହେ ମାତୁଂକ୍ୟପୁତ୍ର ! ଜଗତ ଶାଶ୍ୱତ କି ଅଶାଶ୍ୱତ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ବା ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ତଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ । ଜଗତ ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଲେ ମଧ୍ୟ ଜରା ମରଣ, ଶୋକ ପରିଦେବ ପ୍ରଭୃତିରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ । ସେହି ପ୍ରକାରର ଜଗତ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ । ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏକ ଅଥବା ଭିନ୍ନ, ମୃତ୍ୟୁପରେ ତଥାଗତକର. ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛାଦି ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବା ନ ରଖି ଜନ୍ମ ଜରା, ମରଣ ଓ ପରିଦେବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ । ଏହି ହେତୁରୁ, ହେ ମାତୁଂକ୍ୟପୁତ୍ର ! ମୁଁ ଏସବୁ କଥାର ତର୍ଜା ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ । ଏହି ବାଦ ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ନାହିଁ । ଏହି ବାଦ ଦ୍ୱାରା ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମିବ ନାହିଁ, ପାପର ନିରୋଧ ହେବନାହିଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞା, ସମୋଧ ଏବଂ ନିବାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ ।

“କିନ୍ତୁ, ହେ ମାତୁଂକ୍ୟପୁତ୍ର ! ମୁଁ ପୃଷ୍ଠରୂପେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏୟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ, ଏୟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସମୁଦାୟ, ଏୟା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ନିରୋଧ ଏବଂ ଏୟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ନିରୋଧର ମାର୍ଗ । ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ, ପାପର ନିରୋଧ ହୁଏ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞା, ସମୋଧ ଏବଂ ନିବାଣ ମିଳେ । ହେ ମାତୁଂକ୍ୟପୁତ୍ର ! ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ତର୍ଜା କରିନାହିଁ,

ତୁମେ ସେ ଗୁଡ଼ିକର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନାହିଁ । ଯେଉଁକଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ
ପୁସ୍ତକ ଭାବେ କହି ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି
ବୁଝି ।”

ଏ ସବୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ଯଦ୍ୟପି ପଞ୍ଚସକ୍ତ ଦ୍ଵାରା
ଗଠିତ, ତଥାପି ତାହାର ଆକାର ପ୍ରକାର କିପରି, ସେ ସେହି
ରୂପରେ ପରଲୋକ ଗମନକରେ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୃତି ବସ୍ତୁର
ଚର୍ଚ୍ଚାକଲେ ହିରଣ୍ୟଗରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ । ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ
ରହିଛି । ମାନବ ଜାତିର ଡ଼ାକ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଦୁଃଖ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବାରୁ
ଅସ୍ଥାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ଦ୍ଵାରା ଡ଼ାକ୍ତାର ନିରୋଧ କରି କ୍ଷୟାରରେ ଧୁଶ ଶାନ୍ତି
ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏହାହିଁ ସରଳମାର୍ଗ
ଓ ଏହାହିଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦର୍ଶନ ।

ଶିଶୁର ବାଦ

କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଶିଶୁରୁ
ମାନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ, ଅନେକ ସେ ଥିଲେ ନାସ୍ତିକ ; କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ
ସାହିତ୍ୟ କଥା 'ପ୍ରାଚୀନ ଉପନିଷଦ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ
ଧାରଣାର ଅମୂଳକତା ପୁଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ । ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ରମ
ଧାରଣା ଦୂର କରିବାପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିଶୁର
ବାଦର ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଉଚିତ ବୋଧ ହେଉଛି । ଅଙ୍ଗୁତର
ନିକାୟର ତିକ ନିପାତ (ସୁତ୍ର ୫-୭୧) ଏବଂ ମଜ୍ଝିମ ନିକାୟର
ଦେବଦହରେ (ସୁତ୍ର ୫-୧୦୧) ଶିଶୁର ଶବ୍ଦର ପୁଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ
ଅଛି । ଏଥିରେ, ପ୍ରଥମ ସୁତ୍ରରେ ଶିଶୁରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତଳଲିଖିତ
କଥା ଅଛି ।

ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି—“ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି
ବା ମାନନ୍ତି ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ (ପ୍ରାଣୀ) ଯାହା କିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବା

ଉତ୍ତମତ୍ରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ଶିଶୁର ସୃଷ୍ଟି (ଉତ୍ତମର ନିନ୍ଦାନ ହେତୁ) । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ, ଏ ବସ୍ତୁରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ କଣ ? ଯଦି ସେମାନେ ‘ହଁ’ ବୋଲି କହନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, “ତୁମମାନେ କ’ଣ ଶିଶୁରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାଣୀପାତ୍ର, ଶ୍ଵେତ, ଅବୁଦ୍ଧରୂପ, ଅସତ୍ୟବାଦୀ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପକାରୀ, ଗାଳି ଦିଆ, ପ୍ରଳାପୀ, ପରାଧୀ ଲୋଭୀ, ଦ୍ଵେଷୀ ଓ ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକ ହୋଇ ଯାଉଛ । ହେ ଶିଶୁଗଣ ! ଯଦି ଶିଶୁର ହଁ ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରାଯାଏ ତାହାହେଲେ (ସତ୍ତ୍ଵକର୍ମପ୍ରତି) ନିଷ୍ଠା ଓ ଉତ୍ସାହ ରହିବ ନାହିଁ । ଗୁଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ନୁହେଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ ।”

ଏହି ଶିଶୁର ସୃଷ୍ଟି କଥା ‘ଦେବଦତ୍ତନ ସୁତ’ରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ତଥାପି ଏସବୁ ଅଂଶ ପ୍ରଶ୍ନିତ ବୋଲି ପ୍ରବଳ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି । କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁତରେ ଏହିପରି କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା । କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କର୍ତ୍ତା— ବାଇବଲର ଦେବତାଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ । ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜେ ନ ଥିଲେ । ବିଶ୍ଵର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ । ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଉଦ୍‌ବିଷ୍ଣୁର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଗଲା । ବ୍ରହ୍ମଜାଳ ସୁତରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସାରକଥା ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ।

“ବହୁକାଳ ପରେ, ଏହି ସଂସାରର ସମ୍ବର୍ତ୍ତ (ବିନାଶ) ହୁଏ ଓ ଏଥିର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଣୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେବଲୋକକୁ ଯାନ୍ତି । ତାହାର

ବହୁକାଳ ପରେ ସଂସାରର ବନ୍ଧୁ (ବିକାଶ) ହୁଏ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମତଃ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମବିମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ତା'ପରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେବଲୋକରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ସେହି ବିମାନରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ । ସେ ମନୋମୟ, ପ୍ରୀତିଭକ୍ଷ୍ୟ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭ, ଅନ୍ତଃକ୍ଷର, ଶୁଭସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଏ । ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେବଲୋକରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ସେହି ବିମାନରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ୍ ବ୍ରହ୍ମା, ମହାବ୍ରହ୍ମା ; ସେ ଅଭରୁ, ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କର୍ତ୍ତା, ନିର୍ମାତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ଜିତା, ବଶୀ ଓ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ।

ବ୍ରହ୍ମା ଦେବାନାଂ ପ୍ରଥମଃ ସର୍ବଭୂବ ବିଶ୍ୱାତ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭୁବନସ୍ୟ
ଗୋପା (୧)

ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପରେକ୍ତ କଳ୍ପନା ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକଟିତ । କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମଣି ସଂସ୍କୃତ ସମକ୍ଷରେ ସେମାନେ ସାପକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ କରି ନଥିଲେ । ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଚେଷ୍ଟା ଡ୍ୟାଗ କରି “ବ୍ରହ୍ମ” ପରି ନୟଂସକ ଲିଙ୍ଗର ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦ୍ରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ‘ବ୍ରହ୍ମ’ରୁ ବା ଆତ୍ମାରୁ କପଟ ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ତହିଁର ଏକ କଳ୍ପନା ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଦେଖାଯାଏ । ତାହା ହେଉଛି:—

ଆନ୍ନେବେଦମଗ୍ର ଆସୀତ୍ ପୁରୁଷ ବଧଃ.....ସବେ

ନୈବରେମେ

ତସ୍ମାଦେକାକା ନ ରମତେ । ସ ଦ୍ଵିତୀୟ ମୈକ୍ତତ୍ । ସ ହୈତାବା-
ନାସ ଯଥା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁମାଂସୌ ସଂପରସ୍ପକ୍ତୌ । ସ ଇମମେବା-
ମ୍ଭାନଂ ଦ୍ଵେଧା ପାତୟତ୍ତତଃ ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ଚ ଗୁଭବତାଂ ତସ୍ମା-
ଦବମର୍ଷବୃତ୍ତଳ ମିବ ସ୍ଵ ଇତି ।

ଅର୍ଥାତ୍, ସବ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ପୁରୁଷରୂପୀ ଆତ୍ମା ହିଁ
ଥିଲେ.....ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ (ମନୁଷ୍ୟ)
ଏକୃଷ୍ଟିଆ ରମଣ କରେ ନାହିଁ । ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ।
ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ସେ ସେପରି ହୋଇ
ରହିଲେ । ସେ ନିଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ । ତହିଁରୁ
ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ତେଣୁ ଏହି ଶରୀର (ଦ୍ଵିଦଳ ଧାନ୍ୟର)
ଦଳ ତୁଲ୍ଲ ହେଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ୍‌ର ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ
ପ୍ରଦତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଥା ଦେଖାଯାଉ ।

“ପୁଣି ପରମେଶ୍ଵର ଦେବ ଭୂମିର ମାଟିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ
ତିଆର କଲେ । ତାହା ପରେ ଦେବ ଆଦମ୍ (ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ)
ଗାତ୍ର ନିଦ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ । ତାହାର ଛତ୍ତରୁ ହାତ ବାହାର କରି
ତହିଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ.....ତେଣୁ ପୁରୁଷ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ
ପ୍ରତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବ । ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ଶରୀର
ହୋଇଯିବେ ।”

ଏ ଦୁଇକଥା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରଭେଦ ! ଏଠାରେ ଦେବତା
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ପରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ
ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ; ଦେବ ଜଗତଠାରୁ ସ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ । ଅଥଚ ସେଠାରେ

ପୁରୁଷରୂପୀ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଉତ୍ତର

ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରଜାପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ୍କର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉତ୍ତର ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି:—

ଆପ ଏବେଦମଗ୍ର ଆୟୁଷ୍ଠାଃ ଆପଃ ସତ୍ୟମସୃଜନ୍ତ,
ସତ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଜାପତିଂ, ପ୍ରଜାପତି-
ଦେବୀଂସ୍ତେ ଦେବାଃ ସତ୍ୟ ମେବୋ ପାସତେ”

ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଜଳଥିଲା । ସେହି ଜଳ ସତ୍ୟକୁ, ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଜାପତିକୁ, ପ୍ରଜାପତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ; ସେହି ସମସ୍ତ ଦେବତା ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ।

ବାଇବେଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ, ୭ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଳପ୍ରଳୟ ପରେ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ତର ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ, ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ନୋହା (ହଜରତ ନୁହ) ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଯୁଗଳ (ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷ) ଜାହାଜରେ ପୃଥିବୀର ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଜଳ-ପ୍ରଳୟ କଲେ । ଜଳ ପ୍ରଳୟ ପୂର୍ବେ କଣ ଥିଲା ତାହା ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇନାହିଁ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସତ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମଜାଳ ସୁତ୍ରେ ବହ୍ମୋତ୍ତର କଥା ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ତହିଁରେ ଏଥିର ସାମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।

‘ଶିଶୁର ଜଗତଠାରୁ ଭଲ ଓ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା’—
 ଯଥାସମ୍ଭବ ଶକ୍ତିମାନେ ଏହି ଧାରଣା ଗ୍ରହଣକାରୀ ହେବାକୁ ଆଣିଥିଲେ ।
 କାରଣ, ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ।
 ଅତଏବ, ‘ବୁଦ୍ଧଦେବ ଶିଶୁରକୁ ମାନୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନାସ୍ତିକ
 ଥିଲେ’ ଏହା କହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଠିକ୍
 ହେବନାହିଁ । ସେ ବେଦନିୟୁକ୍ତ ଓ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ
 ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ କୌଣସିଠାରେ
 ବେଦର ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର
 ସମ୍ମାନିତ ‘ସାଖ୍ୟକାରିକା’ ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ’ଣ ବେଦର କମ ନିନ୍ଦା
 କରାଯାଇଛି ?

ଦୃଷ୍ଟବଦାନୁ ଶ୍ରମିକଃ
 ସ ହ୍ୟବଶୁଦ୍ଧିଷୟାତ୍ମଗୟଃ ସୁକ୍ତଃ

ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ସଦୃଶ ବୈଦିକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ
 (ନିରୁପଯୋଗୀ) । କାରଣ, ତାହା ଅବଶୁଦ୍ଧି, ନାଶ ଏବଂ
 ଅତ୍ୟନ୍ତଶୂନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ପୁଣି “ହୈରୁଣ୍ୟ ବିଷୟା ବେଦାଃ”
 ପ୍ରଭୃତି ବେଦ ନିନ୍ଦା କ’ଣ ଉଗ୍ରବଦ୍ ଗୀତାରେ ମିଳୁନାହିଁ ? କିନ୍ତୁ
 ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜାତିଭେଦ ଉପରେ ‘ସାଖ୍ୟ’ ପ୍ରହାର କରି
 ନଥିଲା । ଉଗ୍ରବଦ୍ ଗୀତା ତ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଜାତି ଭେଦର ସମର୍ଥନ
 କରିଛି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କୃତ ବେଦ ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ ହୋଇଗଲା ।
 ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧ ବେଦନିନ୍ଦା କରି ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଜାତି
 ଭେଦ ଉପରେ କଠୋର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ
 ବେଦନିୟୁକ୍ତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା । ବେଦହିଁ ଜାତିଭେଦ ଓ
 ଜାତି ଭେଦହିଁ ବେଦ । ଏ ଦୁଇଟିର ଏହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ।

ଜାତିଭେଦ ନରହିଲେ ବେଦରହିବ କିପରି ? ପୁଣି ଜାତିଭେଦ ଥାଇ ବେଦର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କେହି ନବୁଝୁ ପଡ଼େ, ତଥାପି ବେଦ ପ୍ରାମାଣ୍ୟବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରହିବା ହେତୁ ବେଦର ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

ଉପରୋକ୍ତ କଥାରୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ଥ ଜଗାଯିବ ଯେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ଵର ବାଦର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ଵ ନଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଲୋକ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ‘କର୍ମ’କୁ ମାନୁଥିଲେ । ବେଳେ ବେଳେ, ‘ବୁଦ୍ଧଦେବ କର୍ମବାଦୀ ନୁହନ୍ତି, ଅତଏବ ସେ ନାସ୍ତିକ’, ଏହିପରି ଦୋଷାଭେଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ମତର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି ।

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ

କର୍ମଯୋଗ

ବୁଦ୍ଧ ନାସ୍ତିକ ନା ଅସ୍ତିକ ?

ଥରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ବୈଶାଳୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମହାବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ସେତକବେଳେ କେତେଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗ-ରାଜା ନିଜ ସମ୍ପାଗାରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ‘ବୁଦ୍ଧ’ ‘ଧର୍ମ’ ଓ ‘ସ୍ୱର୍ଗ’ର ପ୍ରଶଂସା ଗାନକଲେ । ତାହା ଶୁଣି, ସେନାପତି ‘ସିଂହ’ଙ୍କର, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ; ସେ ନିର୍ବ୍ରହ୍ମ-ମାନଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ । ତେଣୁ, ନିଜର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ ‘ନାଥପୁତ୍ର’ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷତ କରି କହିଲେ, “ଭଦ୍ର, ମୁଁ ଶ୍ରମଣ ଗୌତମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।”

ନାଥପୁତ୍ର କହିଲେ—“ହେ ସିଂହ, ତୁମେ ତ ଡି.ସି. ବାପା, ତୁମେ ପୁଣି ଅଡି.ସି. ବାପା ଗୌତମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାହିଁକି ?”

ଗୁରୁକଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେନାପତି ସିଂହ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ । ପୁଣି, ଥରେ ଦୁଇଥର,

ସେହି ଲକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥାଗାରରେ ‘ବୁଦ୍ଧ’ ‘ଧର୍ମ’ ଓ ‘ସ୍ୱର୍ଗ’ର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ । ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ନାଥପୁତ୍ରଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେନାହିଁ । ପରଶେଷରେ ନାଥପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନପରୁର ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରିୟକଲେ । ତା’ପରେ ସେ ନିଜର ଦଳବଳ ସହିତ ମହାବନକୁ ଗଲେ; ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ । ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, “ଭଦ୍ର, ଏକଥା କଣ ସତ ଯେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ହତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀବକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅର୍ହତ୍ତ୍ୱବାଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ?”

ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ଯହିଁରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ କହିପାରିବ ଯେ, ଶ୍ରମଣ ଗୌତମ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ହତ୍ତ୍ୱବାଦୀ । ସେ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ? ହେ ସିଂହ, ମୁଁ କାୟ ଦୁଷ୍ଟରିତ, ବାଗ୍‌ଦୁଷ୍ଟରିତ ଓ ମନୋଦୁଷ୍ଟରିତ, ଏହି ଅର୍ହତ୍ତ୍ୱା ଗୁଡ଼ିକର ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ।

“ହେ ସିଂହ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ଯହିଁରେ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ କହି ପାରିବ ଯେ, ଶ୍ରମଣ ଗୌତମ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ହତ୍ତ୍ୱବାଦୀ । ସେ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ? ମୁଁ କାୟଦୁଷ୍ଟରିତ ବାଗ୍‌ଦୁଷ୍ଟରିତ ଓ ମନୋଦୁଷ୍ଟରିତ, ଏହି ଅର୍ହତ୍ତ୍ୱା ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ।

“ଅନ୍ୟଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯହିଁରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ମତେ ଉଚ୍ଛେଦ ବାଦୀ କହିପାରିବ । ସେ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ? ହେ ସିଂହ, ମୁଁ ଲୋଭ, ଦ୍ୱେଷ, ମୋହ, ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ପାପକାରକ ମନୋବୃତ୍ତି ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ।

“ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ଯହିଁରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ମତେ ଜୁଗୁପ୍ସା ବୋଲି କହି ପାରନ୍ତି । ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିଭଳି ? ମୁଁ କାୟଦୁଷ୍ଟରତ, ବାଗ୍‌ଦୁଷ୍ଟରତ ଓ ମନୋଦୁଷ୍ଟରତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜୁଗୁପ୍ସା (ଦୃଶା) କରିବାର ଉପଦେଶ ଦେଉଛି । ପାପକାରକ କର୍ମପ୍ରତି ମୁଁ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ।

“ଏଭଳି ଆହୁରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ଯହିଁରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ମତେ ବିନାଶକ କହିପାରେ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିପରି ? ମୁଁ ଲୋଭ, ହେଷ ଓ ମୋହ ବିନାଶର ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ।

“ପୁଣି, ହେ ସିଂହ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ଯହିଁରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ମତେ ତପସ୍ବୀ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି । ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିଭଳି ? ହେ ସିଂହ, ମୁଁ କହେ ଯେ, ପାପକାରକ ଅକୁଶଳ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣାଶରରେ ଭଲାଇ ଦିଆଯାଉ । ଫଳରେ, ସେ ସବୁ ତରଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଜାତ ହେବନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ମତେ ତପସ୍ବୀକହି ପାରନ୍ତି ।”

ନାସ୍ତିକତାର ଆରୋପ

ଏହି ସୁତରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସ୍ତିତ୍ବାଦର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି । ସ୍ବୟଂ ମହାଶର ସ୍ବାମୀ ଏହା କରିଥାନ୍ତୁ ବା ନ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଦୋଷାରୋପ ଯେ ହେଉଥିଲା, ତହିଁରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶନାହିଁ ।

ଗୌତମ କ୍ଷତ୍ରିୟବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କୋଳୟୁମାନେ ଥିଲେ ଶକମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ । ଏଥି ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରୋହିଣୀ ନଦୀର

ଜଳବ୍ୟବହାର ଯେନି ଏ ଦୁଇ ଜାତିର ସଦ୍‌ବ୍ୟା ବାଦବ୍ୟାଦ
ଗୁଲିଥିଲା । ଯଦି କୌଣସି ବଂଶ ଅନ୍ୟ ବଂଶର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର
କ୍ଷତି ବା କିଛି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ (ପ୍ରଥମ ବଂଶର) ସେହି କ୍ଷତି-
କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯିବା ପ୍ରଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମାନ୍ତ
ପଠାଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ଏପରି ପ୍ରଥା ପ୍ରାଚୀନ
କାଳରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବିଶେଷ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଯେ,
ସେହି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବଂଶଜଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ନିଜକୁ ପଡ଼ୋଶୀ
ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରୁ ପୁଷ୍ପ ମନାକରି ଦେଇଥିଲେ
ଏବଂ ପୂର୍ବପୂର୍ବ ତପସ୍ବୀ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।

ସେହି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର
ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରୁ ମନ ଚୁଟିଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି
ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ ଓ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ।
ଅତଏବ ଗୌତମ ତପସ୍ବୀ ହେବାରେ କାହାରକୁ ବିଶେଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ବୋଧ ହୋଇ ନଥିବ । ଅତିବେଶି ହେଲେ, ଲୋକେ ଏତିକି
କହିଥିବେ, ଏହି ଗୃହସ୍ଥ ଯୁବକ ନିଜ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୭ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟାକରି ଗୌତମ
'ବୋଧିସତ୍ତ୍ବ'ରୁ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ସୁଖଭୋଗ
ତଥା ସନ୍ୟାସାଶ୍ରମକୁ ଏକାପରି ନିଷେଧ କଲେ, ସେତେବେଳେ
ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ସମାଲୋଚନା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜ-ସଂସ୍ଥା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁ ବୋଲି
ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୃହ୍ଣ ଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସାଗଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି,
କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନେ

ସେବା କରନ୍ତୁ—ଏହାହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଯୋଗ । ଯାହାକୁ ଏହି କର୍ମଯୋଗ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ହାରା ଆମ୍ଭ ବୋଧ ଲାଭକରୁ କିମ୍ବା ମରୁ, ଏହା ସେମାନେ ବୁଝୁଁ ଥିଲେ । ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳିଗଲା ଭଲ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଧ ହେଉଥିଲା ।

ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମଣ ସଂସ୍ଥରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମଣ ଏକମତ ହେଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ନିର୍ଗ୍ରହମାନେ ‘କର୍ମ’ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ନେତା ବା ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ କାରକ । ପୁଣି ଏହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପାପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଥିବାରୁ ସେହି ପାପକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାପାଇଁ କଠୋର ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ତପଶ୍ଚରଣର ନିଷେଧ କରୁଥିଲେ । ଏହି ହେତୁ ନିର୍ଗ୍ରହମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ହସ୍ତ୍ରବାଦୀ (ଅକର୍ମ ବାଦୀ) କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ଶସ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅର୍ହସ୍ତ୍ର ବାଦୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ତପସ୍ୟା ଡ୍ୟାଗ କରିଥିବାରୁ ତପସ୍ତୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ହସ୍ତ୍ରବାଦୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ।

ହୀନ୍ଦୁକାରୀ ଦର୍ଶନ

ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଗୌତମ କେବଳ ଆମ୍ଭ ବୋଧ ହାରା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ନଥିଲେ । ନିଜର ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ରଶୂଳନା କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅବୈଧ ବୋଧ ହୋଇଥିଲା । ସେ ସବୁବେଳେ

ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ, ବିନା ଶସ୍ତ୍ରରେ, ପରସ୍ପରର ମିତ୍ରତାର ଭଞ୍ଜିତପରେ କ'ଣ ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ? ‘ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଓ ତପସ୍ୟା-ସୁଲଭ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ମାର୍ଗ ମିଳିଯିବ’—ପ୍ରଥମେ ସେ ଏପରିଭାବ ଗୃହ୍ୟତାଗ ପୂର୍ବକ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହାପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ, ତପସ୍ୟାଦ୍ଵାରା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ସେହି ପଦ୍ଧା ତ୍ୟାଗକରି ଏକ ନୂତନ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ।

ଏହିପରି ଶାନ୍ତିକାଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି କାଲିର ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକେ ଧ୍ଵଂସକାଣ୍ଡ (Nihilist) ବୋଲି କହନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଜନସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଆଲୋଚନାରୁ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଆଲୋଚକମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ଵବାଦୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୂତନଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ଵର ନିରର୍ଥକତା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ।

ଦୁଷ୍ଟରତ ଓ ସୁଚରତ

ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଦୁଷ୍ଟରତ ଓ ସୁଚରତର ବିଚାର ସଂକ୍ଷେପରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଧହୁଏ । ସାଲେୟୁସ୍‌ଙ୍କ ଗ୍ରାହଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁ ଅଛନ୍ତି—“ହେ ଗୃହସ୍ଥ ! କାୟଦ୍ଵାରା ଘଟୁଥିବା ତନୁପ୍ରକାର ଅଧର୍ମାଚରଣ କ’ଣ ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଯଦି କାହା ପ୍ରାଣନାଶ କରେ, ରୁଦ୍ର, ଦାରୁଣ, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବା ଘଟଣା ପ୍ରଭୃତିରେ ଲିପ୍ତରହେ ଅଥବା ଅନ୍ୟର ପଦାର୍ଥ ଚୋରି କରେ, ଗ୍ରାମରେ ଥାଉ ବା ଅରଣ୍ୟରେ ଥାଉ, ମାଲିକକୁ ନ ପଚାରି

ତାହାର ପଦାର୍ଥ ନେଇଯାଏ; ଅଥବା ବ୍ୟଭିଚାର କରେ କିମ୍ବା
ପିତା ମାତା, ଭଗିନୀ, ପତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷିତ
ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ—ତେବେ ସେ ଏହିପରି ବିବିଧ
କାୟିକ ଅଧର୍ମାଚରଣ କରେ ।

ପୁଣି ହେ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ! ବଚନ ଦ୍ଵାରା କିପରି ଚାରି ପ୍ରକାର
ଅଧର୍ମାଚରଣ ହୁଏ ? ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା କହେ, ସତ୍ତା,
ପରିଷଦ୍, ଆତ୍ମଗୋଷ୍ଠୀ ବା ରାଜ ଦରବାରରେ ସାକ୍ଷୀକୁ
ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ‘ତୁମେ ଯାହା ଜାଣ କହ’—ସେ ଯାହା
ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କହେ ମୁଁ ଜାଣିଛି—ସେ ଯାହା ଦେଖି
ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କହେ ମୁଁ ଦେଖିଛି—ଏହିପରି ନିଜ ପାଇଁ,
ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ଜାଣି ଶୁଣି ମିଛ କହେ—
ଅଥବା ପରୋକ୍ଷରେ ନିନ୍ଦାକରେ, ବିରୋଧ ଶବ୍ଦ ଜାତ କରାଇବା
ପାଇଁ ଜଣକର କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହେ—ଏକାଠି ହୋଇଥିବା
ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା କଳହପ୍ରିୟ
ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ କଳହ ବଢ଼ିବାରେ
ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ଅଥବା ଗାଳି ଦିଏ—ଦୁଷ୍ଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ, କର୍କଶ, କଟୁ,
ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମାତତ୍ତ୍ଵାୟୁକ, ହୋଧୟୁକ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ବିନାଶକ
କଥା କହେ କିମ୍ବା ପ୍ରଳାପ କରେ, ଅସମୟରେ କହେ, ଘଟି
ନଥିବା କଥା ମନରୁ ଗଢ଼ି କରି କହେ ; ଅଧାର୍ମିକ, ଶିଷ୍ଟାଚାର
ହୀନ, ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ବୃଥା, ଏଣୁ
କେଣୁ କଥା ବତାଇ କରି କହେ ବା ଅନର୍ଥକାଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା
କରେ—ସେ ଏହିପରି ଚାରିପ୍ରକାର ବାଚକ ଅଧର୍ମାଚରଣ କରେ ।

ପୁଣି ହେ ଗୃହସ୍ଥଗଣ ? ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅଧର୍ମାଚରଣ
କିପରି ? ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଧନ ଆଶା କରେ,

ଅନ୍ୟର ସଫଳତା ତାକୁ ମିଳୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛାକରେ କିମ୍ବା ଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ରଖେ—ଯଦି ସେ ଭାବେ, ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉ, ଏମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖେ— ଅଥବା ଦାନ ଧର୍ମ କିଛି ନୁହେଁ ; ସୁକୃତ, ଦୁଷ୍ଟକର୍ମର ଫଳ କିଛି ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କି ବା ପରଲୋକ କିଛି ନୁହେଁ, ଏହିପରି ନାସ୍ତିକଭାବ ପୋଷଣ କରେ, ତାହାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅଧର୍ମାଚରଣ କରେ ।

ହେ ସଜ୍ଜନଗଣ ! ଭିନ୍ନପ୍ରକାର ଶାଶ୍ବତର ମର୍ମାଚରଣ କିଭଳି ? କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ୟର ପ୍ରାଣନାଶ କରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତେଜନ କରେ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପତି ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କରେ—ସେ ଯଦି ଚୋରି କରେ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମରେ ଅଥବା ଅରଣ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ବସ୍ତୁ ତାକୁ ନ ଦିଆଯିବାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ—କିମ୍ବା ସେ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର କରେ ନାହିଁ, ପିତାମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପତି କିମ୍ବା ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ରକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତକୁ ସଫଳ ରଖେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଏହିପରି ବିବିଧ କାୟିକ, ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ।

ହେ ସଜ୍ଜନଗଣ ! ବଚନ ଦ୍ବାରା ହେଉଥିବା ଚତୁର୍ବିଧ ଧର୍ମାଚରଣ କିଭଳି ? ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ମିଛ କହିବା ପୂର୍ବପୂର୍ବ ଗୁଡ଼ିକିଏ, ସତ୍ତା, ପରସ୍ପଦ୍ ଓ ରାଜଦରବାରରେ ତାଠାରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିଆଯିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ‘ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ’ ବୋଲି କହେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଖିନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ‘ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ’ ବୋଲି କହେ—

ନିଜ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟପାଇଁ ବା ଅଳ୍ପ-ବହୁତ ଲାଭ ଆଶାରେ ମିଛ କହେ ନାହିଁ, ପରୋକ୍ଷ ନିନ୍ଦା କରେ ନାହିଁ, ବିରୋଧ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯା କଥା ତାକୁ ଓ ତା କଥା ଯାକୁ କହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଓ ଏକତାରୁ ଆନନ୍ଦଲାଭ କରେ ତଥା ଏପରି କଥାବାଣୀ କରେ ଯାହା ବଳରେ ଏକତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ—ଯେଉଁ ଲୋକ ଗାଳି ଦିଏ ନାହିଁ ସରଳ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, ସହୃଦୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକଙ୍କର ଗୌରବ-ବିଧାୟକ ଓ ବହୁ ଜନପ୍ରିୟ କଥା କହେ—ବୃଥା ପ୍ରଳାପ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଶିଷ୍ଟାଚାରର ଅନୁରୂପ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ସମୟୋଚିତ କାରଣଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସମ୍ବଳିତ ଓ ସାର୍ବିକ ଗୁଣ୍ଡଣ ଦିଏ—ତାହାର ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରିପ୍ରକାର ବାଚକ ଧର୍ମାଚରଣ ହୁଏ ।

ହେ ସଜ୍ଜନଗଣ ! ତିନି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଧର୍ମାଚରଣ କରୁଲ ? ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପରଦ୍ରବ୍ୟପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖେ ନାହିଁ, ପରର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜର କରିବାର ଭାବନା ମନରେ ଆଣେ ନାହିଁ, ଚିତ୍ତକୁ ହେଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ରଖେ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ବୈର ଭାବଶୂନ୍ୟ, ବାଧା ବିହୀନ, ଦୁଃଖଶୂନ୍ୟ ଓ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶୁଦ୍ଧ ସକଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହ କରେ, ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ରଖେ, ଦାନ ଧର୍ମ, ସୁକୃତ ଦୁଷ୍ଟକ କର୍ମଫଳ, ଲବ୍ଧଲୋକ ପରଲୋକ ପ୍ରଭୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ତେବେ ସେ ଏହିପରି ବିବିଧ ମାନସିକ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ । (୧)

ସକ୍ଷେପରେ କୁହା ଯାଇପାରିବ ଯେ, ପ୍ରାଣ-ସ୍ଥାପନ, ଅବିଚାର (ବୈର), କାମ ମିଥ୍ୟାଚାର (ବ୍ୟଭିଚାର), ଏହି

(୧) ଦେଖନ୍ତୁ ‘ମର୍ତ୍ତ୍ୟମକାୟ’ (ପ. ୪୧) ଶାଳେଷ୍ୟକ ସ୍ତବ ।

ତନୋଟି ହେଉଛି କାୟିକ ପାପ କର୍ମ । ଅସତ୍ୟ, ଚୁରୁଲି, ଗାଳି
 ଗୁଳଜ, ବୃଥା ପ୍ରଳାପ, ଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ବିଧ ବାଚକ ପାପକର୍ମ ।
 ପୁଣି, ପରଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲୋଭ, ଅନ୍ୟର ବିନାଶ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନାସ୍ତିକ
 ଦୃଷ୍ଟି, ଏହି ତନୋଟି ମାନସିକ ପାପକର୍ମ । ଏହି ଦଶଟିକୁ ‘ଅକୁଶଳ
 କର୍ମ ପଥ’ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାହିଁ କୁଶଳ କର୍ମ ପଥ ।
 ଉପର କଥିତ ଦଶଟି ଅକୁଶଳ କର୍ମପଥ ଓ ଦଶୋଟି କୁଶଳ
 କର୍ମପଥର ବର୍ଣ୍ଣନା ଟିପିଟକ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ
 ଦେଖାଯାଏ । ଉପରର ଉଦ୍ଧୃତରେ ଅକୁଶଳ କର୍ମପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧର୍ମା-
 ଚରଣ ଏବଂ କୁଶଳ କର୍ମପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମାଚରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

କୁଶଳ କର୍ମ ଓ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ

ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୁଶଳ କର୍ମପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଯ୍ୟଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ
 ମାର୍ଗରେ ସମାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତିନିପ୍ରକାର କୁଶଳ କାୟ
 କର୍ମ ହିଁ ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ; ଗୁଣ ପ୍ରକାର କୁଶଳ ବାଚକ କର୍ମ ହିଁ ସମ୍ୟକ୍
 ବଚନ; ଏବଂ ତିନି ପ୍ରକାର କୁଶଳ ମାନସିକ କର୍ମହିଁ ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟି
 ଓ ସମ୍ୟକ୍ ସଙ୍କଳ୍ପ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗର ଶେଷ ଗୁଣେଟି ଅଙ୍ଗ
 ଏହି କୁଶଳ କର୍ମପଥ ଗୁଡ଼ିକର ପରିପୋଷକ । ସମ୍ୟକ୍ ଆଜ୍ଞାବ,
 ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟାୟାମ, ସମ୍ୟକ୍ ସୁତି ଏବଂ ସମ୍ୟକ୍ ସମାଧି, ଏହି
 ଗୁଣେଟି ଅଙ୍ଗରେ ଯଥୋଚିତ ଭାବନା ବ୍ୟତିରେକେ କୁଶଳ କର୍ମପଥ-
 ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଅ ନ ପାରେ ।

ଅନାସକ୍ତ ଯୋଗ

ଯଦି ଆମେ କେବଳ କୁଶଳ କର୍ମ କରିବା ଓ ତାହା ପ୍ରତି
 ଆସକ୍ତ ରହିବା, ତେବେ ତହିଁରୁ ‘ଅକୁଶଳ’ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର
 ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

“କୁସଲୋ ଧନ୍ନୋ ଅକୁସଳସ୍ତସ୍ତ ଧନ୍ନସ୍ତସ୍ତ ଆରମ୍ଭଣ ପଚ୍ଚସ୍ବେନ
ପଚ୍ଚସ୍ବୋ । ଦାନଂଦତ୍ତା, ଶୀଳଂ ସମାଦୟିତ୍ତା ଉପୋସଥକମ୍ମଂ
କତ୍ତା ତଂ ଅସ୍ସାଦେତି ଅଭିନନ୍ଦତି । ତଂ ଆରବ୍ଭ ରାଗୋ
ଉପ୍ପପଜ୍ଜତି, ଦଟ୍ଠଂ ଉପ୍ପଜ୍ଜତି, ବିଚକିଚ୍ଛା ଉପ୍ପଜ୍ଜତି,
ଉଦ୍ଧବଂ ଉପ୍ପଜ୍ଜତି ଦୋମନସ୍ତଂସ ଉପ୍ପଜ୍ଜତି । (୧)

ଅର୍ଥାତ୍, କୁଶଳମନୋବରୁ ଅକୁଶଳ ନିମିତ୍ତ ଆଲମ୍ବନ
ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ । (କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି) ଦାନ
ଦିଏ, ଶୀଳତା ରକ୍ଷା କରେ ଉପୋସଥ କର୍ମ କରେ ଓ ତାହାର
ଆତ୍ମାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରେ—ତହିଁରୁ ଲୋଭ
ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ; ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଭ୍ରାନ୍ତି
ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ବୌର୍ମନସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।

ଏହି ପ୍ରକାରେ କୁଶଳ ମନୋବୃତ୍ତି ଅକୁଶଳର କାରଣ
ହୋଇଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ କୁଶଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆସକ୍ତି ରଖିବା
ଅନୁଚିତ । ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କୁଶଳକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ।
‘ଧନ୍ନପଦ’ର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗାଥାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟପରେ ବୁଝାଇ
ଦିଆ ଯାଇଛି ।

ସକପାପସ୍ତସ୍ତ ଅକରଣଂ

କୁସଳସ୍ତସ୍ତ ଉପସମ୍ପଦା

ସଚିତ୍ତ ପରିସୋଦପନଂ

ଏତଂ ବୁଦ୍ଧାନ ସାସନଂ

ଅର୍ଥାତ୍, ସମସ୍ତ ପାପର ଅ—କରଣ, ସମସ୍ତ କୁଶଳର
ସମାଦାନ ଓ ସ୍ବଚିତ୍ତର ସଂଶୋଧନ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶାସନ ।

ଉଲ୍ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ଅକୃଷ୍ଣଳ କର୍ମପଥର ବର୍ଜନ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କୁଶଳପଥ ଗୁଡ଼ିକର ଆଚରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହିଁରେ ମନକୁ ଆସକ୍ତ ନ ରଖିବା ଉଚିତ । ଏ ସବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଯାଏ ।

କୁଶଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଓ ଉତ୍ସାହ

ନିପିଟକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ, କୁଶଳ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀତ କରି ରଖିବାର ଉପଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଛି । ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ତେବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟ ଉପଦେଶ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି—

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହୁଅଛନ୍ତି—“ହେ ଭକ୍ଷୁଗଣ ! ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ, ଗୃହସ୍ଥ ବା ପ୍ରବ୍ରଜିତମାନେ ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ବିଷୟ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ।

(୧) ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ—
ମୁଁ ହେଉଛି ଜରାଧର୍ମୀ । ତାରୁଣ୍ୟର ଉନ୍ନାଦନ ହେତୁରୁ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ କାୟିକ, ବାଚକ ଓ ମାନସିକ ଦୁଃଖରଣ କରେ, ଏହି ଚିନ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ସେହି ଉନ୍ନାଦନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ—ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତାହା କମିଯାଏ ।

(୨) ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ବିଷୟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ—ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷୟଧର୍ମୀ । ଯେଉଁ ଆରୋଗ୍ୟରୂପକ ଉନ୍ନାଦନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଣୀ କାୟିକ, ବାଚକ, ମାନସିକ ଦୁଃଖରଣ କରେ ଏହିପରି

ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେହି ଉନ୍ନାଦନା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ—
ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କମିଯାଏ ।

(୩) ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହିକଥା ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ
ଯେ—ମୁଁ ହେଉଛି ମରଣଧର୍ମୀ । ଯେଉଁ ଜୀବନ-ମଦଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଣୀ
କାର୍ଯ୍ୟକ, ବାଚକ ଓ ମାନସିକ ଦୁରବରଣ କରେ, ଏହି ଚିନ୍ତନ ଦ୍ଵାରା
ସେହି ଉନ୍ନାଦନା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କମିଯାଏ ।

(୪) ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ—
ମତେ, ପ୍ରିୟ ଏବଂ ହୃଦୟର (ପ୍ରାଣୀ ବା ପଦାର୍ଥର) ପଦାର୍ଥର
ବିଯୋଗ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଓ ସ୍ନେହ ହେତୁ ପ୍ରାଣୀ
କାର୍ଯ୍ୟକ, ବାଚକ ଓ ମାନସିକ ଦୁରବରଣ କରେ, ଏହି ଚିନ୍ତନ
ଦ୍ଵାରା ତାହା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଏ—ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କମିଯାଏ ।

(୫) ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ
ଯେ, ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ମସୂକ୍ଷ୍ମ, କର୍ମଦାୟୀ, କର୍ମଯୋଗୀ, କର୍ମବନ୍ଧୁ,
କର୍ମପ୍ରତିଶ୍ରବଣ । ପୁଣି, ଯେଉଁ କଲ୍ଲାଣକାରକ କିମ୍ବା ପାପକାରକ
କର୍ମ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ହେବି ତାହାର ଦାୟୀ । ଏହା ଫଳରେ
କାର୍ଯ୍ୟକ, ବାଚକ ଓ ମାନସିକ ଦୁରବରଣ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅନ୍ତତଃ
ପକ୍ଷେ କମିଯାଏ । କେବଳ ମୁଁ ଚୁହେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜରାଧର୍ମୀ,
ବ୍ୟାଧିଧର୍ମୀ ଓ ମରଣଧର୍ମୀ । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଯୋଗ
ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଦାୟୀ । ଆର୍ଯ୍ୟଶ୍ରାବକ
ନିରନ୍ତର ଏହି ଚିନ୍ତନ କଲେ ତାକୁ ମାର୍ଗ ମିଳିଯାଏ । ଏହି ମାର୍ଗର
ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ ତାହାର ଫଳ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ । (୧)

ଏହି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ବୁଦ୍ଧାୟାୟତ୍ତ ଯେ, “ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ମସ୍ୱକାୟ”, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱକାୟ । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ କେବେ ମୋଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ ଜଣାନାହିଁ । “ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ମଦାୟାଦ” । ଅର୍ଥାତ୍, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମତେ ସୁଖ ମିଳିବ ଏବଂ ମନ୍ଦ କର୍ମ ହେତୁରୁ ଦୁଃଖ ସେଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ ହେଉଛି “କର୍ମଯୋଗ” ଅର୍ଥାତ୍, ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି କର୍ମରୁ । “ମୁଁ କର୍ମବନ୍ଧୁ” ଅର୍ଥାତ୍, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କର୍ମ ହେଉଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ ; ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ମପ୍ରତିଶରଣ”, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ହିଁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ । କର୍ମ ଉପରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ । ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାସ୍ତିକ କହିବା କଣ ଉଚିତ ହେବ ?

ଉତ୍ସାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ସତ୍‌କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ । ଏ ସଫଳରେ ଧର୍ମପଦର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗାଥାଟି ଆଲୋଚ୍ୟ ।

ଅଭିରଥରେଥ କଲ୍ଲାଣେ ପାପାଚିତ୍ତଂ ନିବାରୟେ ।

ଦନ୍ତଂହ କରୋତୋ ପୁଷ୍ପଂ ପାପସ୍ତଂ ରମତୋ ମନୋ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, କଲ୍ଲାଣ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର କରିବା ଉଚିତ । ପୁଣି ପାପରୁ ଚିତ୍ତକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ । କାରଣ, ଆଲସ୍ୟ ହେତୁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକର ମନ ପାପରେ ରମଣ କରେ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କର୍ମଯୋଗ

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କର୍ମଯୋଗର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ସେ ସଫଳରେ ସାକ୍ଷିପ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଥିଲା ଖବିକାର୍ଜନର ସାଧନ ।
ବିଧିପୂର୍ବକ ଯାଗଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ହିଁ ସେମାନେ କର୍ମ-ଯୋଗରୂପେ
ଗ୍ରହଣ କରୁ ଥିଲେ । ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିଲେ ଯେ,
ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର, ବ୍ୟବସାୟ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର
ସେବା ହିଁ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ମ-ଯୋଗ । ଏଥିରେ ଯଦି କାହାର
ହୃଦୟରେ ବିରକ୍ତ ଜାତ ହେଉଥିଲା ତେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ
ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଅବଶ୍ୟକ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ।
ଏହା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସଯୋଗରୂପେ ଅଭିହିତ ହେଉଥିଲା । ସେଠାରେ
ତାହାର କର୍ମଯୋଗ ଶେଷ ହେଉଥିଲା । କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ସନ୍ନ୍ୟାସଦାୟୀ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ପ୍ରଭୃତି କର୍ମଯୋଗର
ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ । ତାକୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ
କରୁଥିଲେ । ଭଗବଦ୍‌ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ସଂପର୍କରେ
କୁହାଯାଇଛି—

ଯଜ୍ଞାର୍ଥାକର୍ମଶୋଦନ୍ୟସଂ ଲୋକୋପୁଂ କର୍ମବନ୍ଧନଃ ।

ତଦର୍ଥଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ମୁକ୍ତସଙ୍ଗଃ ସମାଚର ॥

ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ, ତହିଁରୁ ଭିନ୍ନ କର୍ମରେ
ଲୋକ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ । ତେଣୁ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସଂଗ ତ୍ୟାଗ
କରି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କର୍ମକର ।

ସହଯଜ୍ଞଃ ପ୍ରଜାଃ ସୃଷ୍ଟା ପୁରୋବାଚ ପ୍ରଜାପତିଃ ।

ଅନେନ ପ୍ରସବିଷ୍ୟଧୁମେଷ ବୋଧସ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ କାମଧୁକ୍ ॥

ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯଜ୍ଞ ସହିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି
କହିଲେ, ଏଥିରେ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭକର । ଏହା ହେଉଛି ତୁମର
ଇଷ୍ଟ-କାମଧେନୁ ।

ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତଂ ଚକ୍ରଂ ନାନୁବର୍ତ୍ତୟୁଷ୍ଣାହ ସଃ ।
 ଅଦ୍ୟାୟୁ ରହ୍ମୟା ରମୋ ମୋଦଂ ପାର୍ଥ ସ ଜୀବତ ॥

ଏହି ଲୋକରେ ଏଭଳି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଚକ୍ରକୁ ଯେ
 ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ନକରେ, ତାହାର ଜୀବନ ପାପମୟ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-
 ପରତନ୍ତ୍ର ଓ ତାର ବଞ୍ଚିବା କୃଥା ।

ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ

ଯଦି କେହି ଭାବୁଥିଲା ଯେ, ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ବୁଲିତ ଏହି ଚକ୍ର
 ଠିକ୍ ନୁହେଁ, (କାରଣ ଏହାର ମୂଳରେ ଦ୍ଵିଂସା ବିଦ୍ୟମାନ),
 ତାହାହେଲେ ସେହିପରି ଭାବନାକୁ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଅନୁଚିତ
 ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା, କାରଣ, ତଦ୍ଵାରା ଅଜ୍ଞଲୋକଙ୍କ ମନରେ
 ଭେଦଭାବ ଜାତ ହେବାର ଆଶଂକା ଥିଲା ।

ନ ବୁଦ୍ଧିଭେଦଂ ଜନୟେ ଦଜ୍ଞାନାଂ କର୍ମସଂଗିନାମ୍ ।
 ଜୋଷୟେତ୍ ସର୍ବ କର୍ମୀଣି ବିଦ୍ଵାନ୍ ଯୁକ୍ତଃ ସମାଚରନ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ପୁରୁଷଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଯେ,
 ସେମାନେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଅଜ୍ଞଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ
 ନ କରି, ନିଜେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍, ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉତ୍ତମରୂପେ
 ଆଚରଣ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣ କରାଇବେ । (୧)

କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା
 ତାହା ବିଚାର କରିବାର ସ୍ଥାନ ଏ ନୁହେଁ । ତଥାପି ଏତିକି କହି

(୧) ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ଅ. ୩. ଶ୍ଳୋ. ୨୭ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ୩ୟ
 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଚାରଣୀୟ ।

ହେବ ଯେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମଜାଳୀନ କୌଣସି ଲେଖକ ଏହା ରଚନା କରି ନାହାନ୍ତି । ପାଣ୍ଡାଟ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁମାନରୁ ଜଣାଯାଏ, ଭଗବତ୍ ଗୀତା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଏକହଜାର ବର୍ଷମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଯେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ, ତହିଁରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । କୋଶଳ ଦେଶର ‘ଲୋହିତ୍ୟ’ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଯଦ୍ୟପି ଆମର କୁଶଳ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ ତଥାପି ତାକୁ ଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । (୧) ସଂସେପରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ ଏଠାରେ କୁହା ଯାଉଛି —

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କୋଶଳ ଦେଶରେ ଯାଇ ଯାଇ ଶାଳବତ୍ସକା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । କୋଶଳର ଗୁଜା ପସେନଦି ସେହି ଗ୍ରାମଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋହିତ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାରରୂପେ ଦେଇଥିଲେ । ଲୋହିତ୍ୟ ଏହି ପାପକାରକ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ରମଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଶଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରେ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ନ କହି ଗୋପନ ରଖୁ । ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କ’ଣ କରିପାରେ ? ସେ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ପୁରୁଣା ବନ୍ଦନ କାଟି ନୂତନ ବନ୍ଦନ ଗଢ଼ି ଦେଇ ପାରିବ । ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ଲୋଭୀ ଆଚରଣ ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋହିତ୍ୟ ଜାଣିବାରୁ ସେ ରୋହିକା ନାମକ ଜଣେ ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ସେ ଶାନ୍ତ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ପାତ୍ର ଓ ଚାବର ଧରି ଲୋହିତ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାପାଇଁ ବାହାରିଲେ । ବାଟରେ ସେହି ଭଣ୍ଡାରୀ ରୋହିକା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋହିତ୍ୟଙ୍କ ପୋଷିତ ମତ ଭଗବାନକୁ ଜଣାଇଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲା—
“ଭଦ୍ର ! ଏହି ପାପକାରକ ମତରୁ ଲୋହିତ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।”

ଲୋହିତ୍ୟ, ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘକୁ ଆଦର ପୂର୍ବକ ଶାରିବାକୁ ଦେଲେ । ଭୋଜନପରେ ଭଗବାନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ—
“ହେ ଲୋହିତ୍ୟ, ତୁମେ କ’ଣ ଏପରି କହୁଛ ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୁଶଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲଭିଲେ, ତେବେ ସେ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ନ ଜଣାଉ ବୋଲି ?

ଲୋହିତ୍ୟ—ହେ ଗୌତମ, ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ।

ଭଗବାନ୍—ହେ ଲୋହିତ୍ୟ, ତୁମେ ଏହି ଶାଳବତୀକା ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛ । ଏବେ ଯଦି କେହି କହିବ ଯେ, ଏହି ଗ୍ରାମର ଯେତେ ମୋଟ ଆୟ ହୁଏ, ତାହା ଏକୃଷ୍ଟିଆ ଲୋହିତ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି ନଦେଉନ୍ତୁ, ତେବେ କଣ ଏପରି କହିବା ଲୋକ, ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିବା (ଏହି ଗାଁର) ଲୋକଙ୍କର ଅକଲ୍ୟାଣକର ହେବ ନାହିଁ ?

ଲୋହିତ୍ୟ—ଆଜ୍ଞା, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ।

ଭଗବାନ୍—ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ହିତକାମୀ ନା ଅହିତ କାମୀ ?

ଲେହିତ୍ୟ—ହେ ଗୌତମ, ସେ ହେବ ଅହିତକାରୀ ।

ଭଗବାନ୍—ଏପରି ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଯେମିତିମୟ ହେବ ନା ବୈରଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।

ଲେହିତ୍ୟ—ହେ ଗୌତମ, ବୈରଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।

ଭଗବାନ୍—ଯାହାରମନ ବୈରଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେ ମିଥ୍ୟା-ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ?

ଲେହିତ୍ୟ—ହେ ଗୌତମ, ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ।

କୁଶଳକର୍ମଦ୍ୱାରା ଅକୁଶଳକୁ କୟ କରବାକୁ ହେବ

ଏହି ସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ଆନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥାର ମର୍ମ ହେଉଛି ଏହି ଯେ, ପ୍ରଚଳିତ ଅକୁଶଳ ରୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି କୁଶଳ ବିଚାର ଜାତ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ଜନ ସମାଜରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ନକହିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ତାହାପରି ଆଚରଣ କରିବା ବା ତାକୁ ମନ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅବସର ଦେବା ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମହିଁ ପବିତ୍ର । କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମତରେ ତୃଷ୍ଣାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହିଂସା ପ୍ରଭୃତି କର୍ମ କଦାପି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନପାରେ । ତାହା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ବିଷମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିତ ହୁଏ । ଅତଏବ ତାହାର ବିରୋଧୀ, କୁଶଳକର୍ମର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରାହିଁ ବିଷମ ମାର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ।

‘ମଜ୍ଞିମନିକାୟ’ର ସଂକ୍ଷେପ ସୁତ୍ର (ସଂ ୮)ରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ବୁଦ୍ଧ ! ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ହିଂସା ବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆମେ ଅହିଂସକ ହୋଇ ଏହିପରି ସୁଚ୍ଛତା (୧) ରକ୍ଷାକରିବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରାଣଦାତ କଲେ ଆମେ ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୱେର-ହେଲେ ଆମେ ଶ୍ୱେରରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅବ୍ରହ୍ମଗୁଣ ହୁଏ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗୁଣ ହେବା, ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ମିଛ କହିଲେ, ଆମେ ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପରୋପକାରୀ ନିନ୍ଦାକଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଗାଳି ଗୁଳି କଲେ ଆମେ ତହିଁରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା, ଅନ୍ୟ ଲୋକ କୃତ୍ୟ ପ୍ରଳାପକଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପରପଦକୁ ଲୋଭକଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦ୍ରବ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା—ଏହିପରି ସୁଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ।

“ହେ ବୁଦ୍ଧ ! କୌଣସି ବିଷୟ ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାପାଇଁ ଯେପରି ସିଧାବାଟ ମିଳିଯାଏ, ସେହିପରି ବିହିଂସକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିହିଂସାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପାଇଁ ଅବିହିଂସା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରାଣଦାତା ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତିପାଇଁ ପ୍ରାଣ-ଦାତରୁ ବିରତି, ଶ୍ୱେରର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ୱେରରୁ ବିରତି, ଅବ୍ରହ୍ମଗୁଣର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅବ୍ରହ୍ମଗୁଣରୁ ବିରତି, ମିଥ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତିପାଇଁ ମିଥ୍ୟାରୁ ବିରତି, ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତି

---

(୧) ଶାଂଖ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ସତ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ‘ସଂକ୍ଷେପ’ । ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ‘ସୁଚ୍ଛତା’ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ।

ପାଇଁ ପରୋପକାର ନିମନ୍ତେ ବରଦ, କର୍ମଣ ଶ୍ରୀର ମୁକ୍ତିପାଇଁ କର୍ମଣ ଶ୍ରୀର ବରଦ ଏବଂ ବୃଥା ପ୍ରଳାପକାରର ମୁକ୍ତିପାଇଁ ବୃଥା ପ୍ରଳାପର ବରଦ—ଏହା ହେଉଛି ଉପାୟ.....

“ହେ ରୁଦ୍ର ! ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗର୍ବର ପଙ୍କରେ ନିପତିତ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନ ପାରେ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦମନ କରି ନାହିଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଅନୁଶାସନ ମାନ ନାହିଁ, ଯେ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହା ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦମନ କରିବା, ଅନୁଶାସନ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବପରି ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଦାନ୍ତ, ବିମତ ଏବଂ ପରିନିବୃତ୍ତ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦମନ କରିପାରେ, ବିନୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ଓ ପରିନିବୃତ୍ତ କରିପାରେ ।

ଧର୍ମପଦର ଗୋଟିଏ ଗାଥାରେ (୨୨୩) ଏହିକଥା ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଇଛି । ଗାଥାଟି ହେଉଛି :—

ଅକ୍ରୋଧେନ ଜନେ କ୍ରୋଧଂ ଅସାଧୁଂ ସାଧୁନା ଜନେ

ଜନେ କଦରିୟଂ ଦାନେନ ସଚ୍ଚେନାଲୀକବାଦନଂ

ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ ସମା ଦ୍ୱାରା ହୋଧଶାନ୍ତ କରାଯାଉ, ସାଧୁତାଦ୍ୱାରା ଅସାଧୁକୁ ଜୟ କରାଯାଉ ଓ ଦାନ ଦ୍ୱାରା କୃପଣକୁ ଜୟ କରାଯାଉ ।

ଦଶକୁଶଳ କର୍ମ ପଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥକାରମାନେ ଉପରୋକ୍ତ କୁଶଳ ତଥା ଅକୁଶଳ କର୍ମପଥଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଥିଲେ, ଯେପରିକି ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାରରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପସ୍ଥିତ

ନନ୍ଦୁଏ । ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଦଶଟି କୁଶଳ କର୍ମପଥ କିପରି ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅଛି ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ ।

ସ ତାନୁବାଚ ଧର୍ମାମ୍ବା ମହର୍ଷୀନ୍ଦାନବୋଭୁଗୁଃ
ଅସ୍ୟ ସବଂସ୍ୟ ଶୁଶ୍ରୁତ କର୍ମଯୋଗସ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟମ୍

ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ମନୁକୁଳୋତ୍ତବ ଧର୍ମାମ୍ବା ଭୁଗୁ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ—ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମଯୋଗର ସ୍ୱରୂପ ଶୁଣନ୍ତୁ ।

ପରବ୍ରବ୍ୟେଷ୍ଟଭିଧାନଂ   ମନସାନିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତନମ୍
ବିତଥାଭିନବେଶଶ୍ଚ   ଟି ବିଧିଂ କର୍ମମାନସମ୍

ଅର୍ଥାତ୍, ପରବ୍ରବ୍ୟରେ ଅଭିଳାଷ, ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା ଓ ଦୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ (ନାସ୍ତିକତା) ଗତ କରିବା, ଏହି ତିନୋଟିକୁ ମାନସିକ ପାପକର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ ।

ପାରୁଷ୍ୟମନ୍ତଃ ଚୈବ   ପୈଶୁନ୍ୟଂ ଚୃପି ସବଂଶଃ
ଅସଂବଦ୍ଧ ପ୍ରଳାପଶ୍ଚ   ବାଢ଼ୁସ୍ତଂସ୍ୟାକତୁର୍ବଧମ୍

ଅର୍ଥାତ୍ କଠୋର ଭାଷଣ, ଅସତ୍ୟ ଭାଷଣ, ସକଳପ୍ରକାର ପରୋଷ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ବୃଥା ପ୍ରଳାପ, ଏହି ଚାରୋଟି ହେଉଛି ବାଚିକ ପାପକର୍ମ ।

ଅଦତ୍ତାନୁପାଦାନଂ   ହିଂସା ଚୈବାବଧାନତଃ
ପରଦାରେପସେବାତ   ଶାରୀରଂ ଟି ବିଧିଂ ସ୍ମୃତମ୍

ଅର୍ଥାତ୍, ଅଦତ୍ତାନୁଦାନ (ଗ୍ରେସ୍) ବେଦ ଅବହୃତ ହିଂସା ଓ ପରଦାରାଗମନ, ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟିକ ପାପକର୍ମ ।

ଟି ବିଧିଂ ଶରୀରେଣ   ବାୟୁଚୈବ ଚତୁର୍ବଧମ୍
ମନସା ଟି ବିଧିଂ କର୍ମ   ଦଶକର୍ମ ପଥାନ୍ତ୍ୟଜେତ୍

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହିପରି ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ, ଚତୁର୍ବିଧବାଚକ ଓ ବିବିଧ ମାନସିକ ଏହି, ଦଶଟି (ଅକୁଶଳ) କର୍ମପଥ ବର୍ଜନୀୟ ।

ଏ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ‘କର୍ମଯୋଗ’ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ଉପାଦେୟ । ମନୁସ୍ମୃତିର ପ୍ରଣେତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧକହାରୀ ପ୍ରତିପାଦିତ କର୍ମଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବୋଧହେଉଥିଲା । ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ‘ଅପବାଦ’ ରଖିଦେଲେ । ତାହା ହେଉଛି— ଯେଉଁ ହିଂସା ବେଦବିହୀନ ନୁହେଁ ତାହା କରିବା ଅନୁଚିତ । କିନ୍ତୁ ବେଦ ବିହୀନ ହିଂସା ହିଂସା ନୁହେଁ ।

ଯୁଦ୍ଧକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଧରାଯିବାରୁ ଅକୁଶଳ କର୍ମପଥ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେଲା

ଯଦି ଯାଗଯଜ୍ଞର ହିଂସାକୁ ବର୍ଜନୀୟ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହାହେଲେ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ରହନ୍ତାନାହିଁ । ସେ ସବୁ ଯାଗଯଜ୍ଞର କାରଣ କଣ ? କାରଣ ହେଉଛି—ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟପ୍ରାପ୍ତି କାମନା ଓ ଜୟପ୍ରାପ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପିତ୍ୱ । ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ହିଂସାକୁ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ହିଂସା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରା ନ ଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ବୈଦିକ ହିଂସାର କୌଣସି କାରଣ ରହନ୍ତା ନାହିଁ । ଏହି ହେତୁରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ପବିତ୍ରତାର ଆଶ୍ରେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଅଛନ୍ତି—

ସ୍ୱ ଧର୍ମମପି ଋବେଷ ନବିଜମିତୁମହର୍ସି ।

ଧର୍ମ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାତ୍ ଶ୍ରେୟୋଽନ୍ୟତ୍ ସିଦ୍ଧିଃ ସୁସ୍ୟ ନବିଦ୍ୟତେ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ନିଜ ଧର୍ମର ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପରାସ୍ତମୁଖ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଶିଦ୍ଧି ସ୍ୱ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ୍ୟଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶ୍ରେୟନାହିଁ ।

ଯଦୁଚ୍ଛୟା ଶ୍ରେୟପଲ୍ଲଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମପାବୃତମ୍
ସୁଶିନଃ କ୍ଷସି ପୁଃପାର୍ଥ ଲଭନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ମୀଢ଼ୁଗମ୍ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ପାର୍ଥ ! ଅପ୍ରାର୍ଥିତଭାବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମେଲିଦ୍ୱାର
ପରି ମିଳୁଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ କ୍ଷସି ପୁମାନେ ଏକା ପାଆନ୍ତି ।

ଅଥଚେତ୍ଥମିମଂଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି
ତତଃ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କର୍ତ୍ତ୍ତିଂଚ ହିଭ୍ୱାପାପମବାପ୍ୟସ୍ୟି ॥ (୧)

ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ଯଦି ଏହି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ ତାହା-
ହେଲେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତ୍ତିକୁ ଡ୍ୟାଗ କରି ପାପଭାଗୀ ହେବ ।

ଯୁଦ୍ଧକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଧରିନେଲେ ସମସ୍ତ ଅକୁଶଳ କର୍ମପଥ
ଧାର୍ମିକରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ସାରକଥା
ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧଛଡ଼ା ଅନ୍ୟସ୍ଥଳରେ ହିଂସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ,
ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟସ୍ଥ ଲୁଟ୍ ଡରଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ
ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟସ୍ଥ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେହିପରି, ଅସତ୍ୟ
ଭ୍ରଷଣ, ପରୋକ୍ଷ ନିନ୍ଦା, କର୍କଶ ବଚନ ପ୍ରଭୃତି ଯୁଦ୍ଧୋପଯୋଗୀ
ନହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା, ଅନ୍ୟସ୍ଥ କରିବା ଅନୁଚିତ ।
ପରସ୍ପର୍ୟ ଲୋଭ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକାନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା । ନିଜ
ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷଭାବ ସୃଷ୍ଟି
କରି ନ ଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେନାହିଁ ।
ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ନିମନ୍ତେ ଅଥବା ଏପରି
କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁରୁବୋଲି ସେ

ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଫଳତାର୍ଥ ହେଉଛି, ଏକମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧପାଇଁ ସମସ୍ତ କୁଶଳ କର୍ମପଥର ବର୍ଜନ ପବନ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲା ।

ଅଶୁଭଧ୍ୟାନା ମରଣଲେ, ଏପରି ନିରାଶ ମିଥ୍ୟା କହିବାପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ‘ନରୋ ବା କୁଞ୍ଜରୋ ବା’ (ମଣିଷ ବା ହାତୀ) ବୋଲି କୁହାଇଥିଲେ । ଆଜି କାଲିର ରାଜମାତି ଠିକ୍ ଏହିପରି—ମିଛ, ସତ ମିଶାମିଶି । ନିଜ ଦେଶକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅକୁଶଳ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବୋଲି ଧରା ପାଇପାରେ ।

ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧର ବିକାଶ

ଜୈନ ତଥା ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରସାର ହେତୁ ବୈଦିକ ହିନ୍ଦୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଲା । ଏହି ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧର ବିକାଶ ମହମଦ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରତିଫଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖି ଦେଇ ଥିଲା । ଏ ସବୁ ଦେଶାତ୍ମମାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଲା । ତହିଁରେ କୌଣସି କୁକର୍ମଚରଣ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ବୋଲି ଧରାଗଲା । ଫଳରେ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ବିଷମ ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ିତ ହେଲା । ତହିଁରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କର୍ମଯୋଗ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ଅଛିକ ?

ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ
ଯାଗ ଯଜ୍ଞ
ପୌରାଣିକ ବୁଦ୍ଧି

ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନବମ ଅବତାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି ।
ବିଷ୍ଣୁପୁରାଣରେ କଥିତ ହୋଇଅଛି ଯେ, ବିଷ୍ଣୁ ବୁଦ୍ଧି—ଅବତାର
ଧାରଣକରି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲେ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ
ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧେବ ସାଧନ କରାଇଲେ । ଏହି କଥାର
ସାର ‘ଭାଗବତ’ର ତଳଲିଖିତ ଶ୍ଳୋକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ତତଃ କଳୌଫପ୍ରୟାତେ   ସମୋଦ୍ରାୟ ପୁରଦ୍ଵିଷାମ୍
ବୁଦ୍ଧୋନାମାଽଜନୟତଃ   କ୍ଷୀକଟେଷୁ ଭବଷ୍ୟତି ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହାପରେ କଳୟୁଗ ଆସିବା ହେତୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ
ମୋହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଅଜନ—ପୁଷ୍ପ ବୁଦ୍ଧି, କ୍ଷୀକଟ ଦେଶରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ସାଧାରଣରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ସଂପର୍କରେ ବିଶେଷ
କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଓ ପୁରାଣ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକେ
ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ତାହାର ମୂଳ ହେଉଛି
ବିଷ୍ଣୁପୁରାଣ ବା ଭାଗବତ ।

୪ ବସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରୀ ପପଲ୍ଲୁଣକରଙ୍କ କଳ୍ପନା

ପାଣ୍ଡାତ୍ୟଦେଶରେ, ମାକ୍ଷପୁଲ୍ଲରଙ୍କରୁ ଋ ଖ୍ୟାତନାମା ଫରାସୀ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଣ୍ଣହଂସ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉପାଦାନ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଉକ୍ତ ଧର୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପାରିନଥିଲେ । ‘ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଜ୍ୟାଜ୍ୟ ଓ ତହିଁର ବିଚାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ’—ଏହି ଧାରଣା ବର୍ଣ୍ଣହଂସ ତେଷ୍ଟାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା । ପରିଶ୍ରାମରେ ଡକ୍ଟର ଓଲ୍‌ସନ୍‌ଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀଷ୍ଟଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତାଙ୍କହେତୁ ଆମ ଦେଶର କଲେଜ—ପାଠୀ ତରୁଣ ଶିକ୍ଷିତମାନେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବିଷୟକ ବିଚାରରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ।

ଖାତନାମା ମରାଠୀଲେଖକ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ବସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରୀ ପପଲ୍ଲୁଣକର, କବି ବାଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି:—

ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମୂଳ ବୈଦିକ ଧର୍ମସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ ମତଭେଦ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଘଟାଇଥିଲେ । କାଳର ପ୍ରସାରରୁ ସେଇ ମତକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିଲେ । ଫଳରେ, ଧର୍ମରେ ଗୁରୁତର ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଏହି ନବୀନ ପଦ୍ଧୀମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି ବୋଲାଇଲେ । ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ମତ କ’ଣ ଥିଲା ତାହାର ଉଦୟ, ପ୍ରସାର ଏବଂ ବିଲୟ କେବେ ଓ କପରି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା, ଇତିହାସକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ବଡ଼ ମନୋରଞ୍ଜକ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହି କି ଲାଭଅଛି ? ଅଟତ ଦୁଃଖର କଥା ପୁଣିଥରେ ଏଠାରେ କହିବାର

କାରଣ ହେଉଛି, ଏହି ଯେ, ଇତିହାସ ଅଭାବରୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ସହିତ ସେହି ମହା ଲଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲୁ । ଆଜ୍ଞା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବସୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦ୍ୟପି କୌଣସି ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନାହିଁ ତଥାପି ଏହିତକ ସୁପ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ଅଲୌକିକ ହୋଇଥିବ । ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତି ପକ୍ଷର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍ ନବମ ଅବତାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥାନ୍ତେ । ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜୟଦେବ କହି ଅଛନ୍ତି:—

ନନ୍ଦସି ଯଜ୍ଞବିଧେରହସ୍ତ ଶ୍ରୁତିଜାତଂ

ସଦୟଂ ହୃଦୟଂ ଦର୍ଶିତ ପଶୁଦାତଂ

କେଶବ ଧୃତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଜୟ ଜଗ ପାଶହରେ ।

... ଶ୍ରୀଷ୍ଟାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବାଦ ବିବାଦ ହେଲା । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ । ଏହିପରି ବୌଦ୍ଧ-ମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ହେତୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ହେତୁ ହେଉ, ସେମାନେ ଦେଶତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ । କିଏ ତିବ୍ବତରେ, କିଏ ଚୀନରେ, କିଏ ବା ଲଙ୍କାରେ ଯାଇ ବାସ କଲେ ।” ଏ ଉଦ୍ଧୃତିରୁ, ସେ ସମୟର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଭାଷୀ ହିନ୍ଦୁ-ମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଧାରଣା ଥିଲା, ଅନୁମାନ କରା ଯାଇପାରେ ।

ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ’ର ପରିଣାମ

ଏହା ପରେ ୧୮୭୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଡ୍‌ଉଇନ୍ ଆର୍କନଲ୍ଡ (Edwin Arnold)ଙ୍କର ‘ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ’ (Light of Asia) ନାମକ ବିଖ୍ୟାତ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା । ତତ୍ପରା

ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ବଢ଼ିଗଲା । କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଧାରଣା ଦୃଢ଼ ହେଲା ଯେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞକୁ ଧ୍ୟାୟ କରି, ‘ଅହଂସା ପରମୋଧର୍ମ’ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଣା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ଅଛି । ଏହି ଧାରଣା କେତେଦୂର ତଥ୍ୟମୂଳକ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଶ୍ରମଣଙ୍କର ତଥା ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଯାଗଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ତାହା ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ହରିକେଶିବଲ କଥା

ଶ୍ରମଣ ସପ୍ତଦାୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥହିଁ ମିଳୁଅଛି । ସେମଧ୍ୟରୁ ଜୈନମାନଙ୍କର ‘ଉତ୍ତରାଧ୍ୟୟନ ସୂତ୍ର’ରେ ହରିକେଶିବଲର କଥା କୁହାଯାଇଛି । ତଳେ ତହିଁର ସାରାଂଶ ଦିଆଯାଉଛି ।

ହରିକେଶିବଲ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ (ଶୂପାକ)ର ପୁଅ । ସେ ଜୈନଭିକ୍ଷୁ ହୋଇ ମହାତପସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା । କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ସେ ମାସେକାଳ ଉପବାସ କରି ପାରଣା ଦିନ ଭିକ୍ଷାଟନ କରି କରି ଗୋଟାଏ ମହାଯଜ୍ଞ-ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ତାହାର ସେହି ମିଳନ ବହାକ୍ତାଦିତ କୃଷ ଶରୀର ଦେଖି ଯାଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥଳରୁ ଝୁଲିଯିବାକୁ କହିଲେ । ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ତିନିଦିନ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯକ୍ଷ ଗୁପ୍ତଭାବରେ, ହରିକେଶିବଲର ସ୍ୱରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କହିଲା—

“ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ! ତୁମେ କେବଳ ଶବ୍ଦର ବୋର୍ଷ ବଢ଼ିଛି, ତୁମେ

ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରିଛ ; କିନ୍ତୁ ବେଦର ଅର୍ଥ ବୁଝି ନାହିଁ ।” ସେହି ଅଧ୍ୟାପକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନେ କଲେ ଯେ ଭିକ୍ଷୁ ଏପରି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଉଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯୁବକ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ହରିକେଶିବଳକୁ ମାରିବାକୁ କହିଲେ । ସେ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକମାନେ ତାକୁ ଠେଙ୍ଗା, ବାଡ଼ି ଓ କୋରଡ଼ାରେ ପ୍ରହାର କଲେ । କୋପକର ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଏବଂ ପୁରୋହିତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଦ୍ରା, ଦୁହେଁ ଚହଁର ନଷ୍ଟ କଲେ । ସେତକବେଳେ ଅନେକ ଯକ୍ଷ ଆସି ସେହିଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲେ । ଚହଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ୱାତସସ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲେ । ଶେଷରେ, ହରିକେଶିବଳକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାକୁ ନାନା ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଅନ୍ନ ପ୍ରଦାନକଲେ ।

ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣକରି ସାରି ହରିକେଶିବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା—
 “ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଣ ! ତୁମେମାନେ ନିଆଁ ଜାଳି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବାହାରର ଶୁଦ୍ଧି ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କାହିଁକି ? ଦାର୍ଶନିକମାନେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଏହି ବାହାର ଶୁଦ୍ଧିଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।”
 ତା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପଚାରିଲେ, ‘ହେ ଭିକ୍ଷୁ ! ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରିବୁ ଓ କର୍ମକୁ କିପରି ବିନାଶ କରିବୁ ?’

ହରି—ଯାଧୁମାନେ ଛଅଜୀବ କାୟର (୧) ହିଂସା ନ କରି,
 ଅସତ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ତଥା ଚୋରି ନ କରି, ପରିଗ୍ରହ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ

---

(୧) ଜୀବକାୟ, ଅପ୍‌କାୟ, ବାୟୁକାୟ, ଅଗ୍ନିକାୟ, ବନସ୍ପତିକାୟ ଓ ଶ୍ୟକାୟ, ଏହି ଛଟି ଜୀବଭେଦ । ଜୈନମାନଙ୍କ ମତରେ ପୃଥ୍ୱୀ-ପରମାଣୁ ପ୍ରଭୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବଅଛନ୍ତି । ବନସ୍ପତି କାୟ, ଆର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷାଦି ବନସ୍ପତି ବର୍ଗ । ଶ୍ୟକାୟ ସମସ୍ତ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାଏ ।

ଏବଂ ମାୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦାନ୍ତର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ।
ସେମାନେ ପଞ୍ଚ ସ୍ତବରୁ(୧) ସ୍ତବୁତ ହୋଇ, ଜୀବନର ଅଭିଳାଷ
ନ ରଖି, ଦେହର ଆଶା ଗୁଡ଼ି, ଦେହ ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତ
ହୁଅନ୍ତି ଓ (ଏହିପରି) ଉତ୍ତମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ—ତୁମର ଅଗ୍ନି କପରି ? କୁଣ୍ଡ କପରି ? ଶୂବ କପରି ?
ଉପଳ କପରି ? ସମିଧ କପରି ? ଶାନ୍ତି କପରି ଏବଂ କେଉଁ
ହୋମ ବିଧିରେ ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ ?

ହରି—ଉପସ୍ଥିରଣ ହେଉଛି ମୋର ଅଗ୍ନି । ଜୀବ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡ,
ଯୋଗ ହେଉଛି ଶୂବ, ଶରୀର ହେଉଛି ଉପଳ, କର୍ମ ହେଉଛି
ସମିଧ ଓ ସଂସାର ହେଉଛି ଶାନ୍ତି । ଏହିପରି ବିଧିରେ
ରୂପିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ ନିୟୁତ କରୁଛି ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ—ତୁମର ପୁଷ୍କରିଣୀ କେଉଁଠି ଓ ଶାନ୍ତିଘାଟ କିଏ ?

ହରି—“ଧର୍ମ ମୋର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଶାନ୍ତିଘାଟ,
ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ବିମଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ମହର୍ଷି ଉତ୍ତମ ପଦ
ଲଭ କରନ୍ତି ।”

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯାଗ ଯଜ୍ଞର ନିଷେଧ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ
ଏକ ଗାଥା ଉତ୍ତରାଧିପାନ ସୂକ୍ତର ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳେ । ତାହା ହେଉଛି—

ପୟୁବ୍ୟା ସକେ ବେୟା । ଜହ୍ଠଂ ତ ପାବକନ୍ଧୁଣା
ନତଂ ତାୟଂ ତ ଦୁସ୍ଵୀଳଂ । କମ୍ପାଣି ବଳବତ୍ତହ ॥

(୧) ପଞ୍ଚ ସ୍ତବର ହେଉଛି—ଅହଂସା, ସତ୍ୟ, ଅଗ୍ରେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ
ଓ ଅପରିଗ୍ରହ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଯମ’ କୁହାଯାଏ । ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧନ ପାଦ,
୩୦ ସୂକ୍ତ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ସମସ୍ତ ବେଦରେ ପଶୁବଧ କଥା କୁହା ଯାଇଛି । ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ପାପକର୍ମ ଦ୍ଵାରା ମିଶ୍ରିତ । ସେହି ପାପକର୍ମ, ଯଜ୍ଞ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରେ ।

ହରି କେଶିବଳର କଥାରେ କେବଳ ଯଜ୍ଞର ନିଷେଧ କରା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଥାରେ କେବଳ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ବେଦର ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରା ଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀମଣି ସଂପ୍ରଦାୟର ବେଦ ବିରୋଧ

ସର୍ବଦର୍ଶନ ସଂଗ୍ରହରେ ଚାଟାକ ମତ ସମ୍ମୁଖେଷିତ ହୋଇ ଅଛି । ସେହି ମତର ବିରୁଦ୍ଧରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ, ଅକିତ କେସ କମ୍ବଳ ନାସ୍ତିକ ମତ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ କେବଳ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବେଦର ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସର୍ବଦର୍ଶନ ସଂଗ୍ରହରେ ଚାଟାକ ମତ ପ୍ରତିପାଦନ ଲାଗି ଯେଉଁ କେତାଟି ଶ୍ଳୋକ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି, ତହିଁରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦେଉଟି ଶ୍ଳୋକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ପଶୁଶ୍ଳେନ୍ଦ୍ରିହତଃ ସ୍ଵର୍ଗଂ	ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟୋମେ ଗମିଷ୍ୟତି
ସ୍ଵପିତା ଯଜମାନେନ	ତସ କସ୍ତାନ୍ନ ହିଂସ୍ୟତେ *
ସୟୋ ବେଦସ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରେ	ଉଶ୍ଵଧୂର୍ତ୍ତି-ନିଶାଚରାଃ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଯଜ୍ଞରେ ମରାଯିବା ପଶୁ ଯଦି ସ୍ଵର୍ଗକୁ ଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଯଜ୍ଞର ଯଜମାନ ନିଜ ପିତାକୁ ମାରି ଦେଉନାହିଁ କାହିଁକି ? ବେଦର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତନିଜଣ—ଉଶ୍ଵ, ଧୂର୍ତ୍ତି ଓ ରାକ୍ଷସ ।

ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମଣ ସଂପ୍ରଦାୟ ଅଳ୍ପାଧିକ ପରିମାଣରେ ବେଦର ସ୍ମୃତି ନିଷେଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଜଣା ଯାଉଛି । ଏହି ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଦ ନିନ୍ଦକ ବୋଲି କହିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେ ବେଦର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ତହିଁର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁ ନାହିଁ । ବରଂ ତହିଁର ଓଲଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦାଭ୍ୟାସର ଗୌରବ ପ୍ରତିଷ୍ଠଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଭିଷ୍ମ ସ୍ଵପ୍ନରେ ମହାକାତ୍ୟାୟନଙ୍କ ପରି ବେଦପାରଙ୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଅତଏବ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ବେଦ ନିନ୍ଦକ ଥିଲେ ବୋଲି ସମ୍ଭବପର ବୋଧ ହେଉ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ପରି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଗ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଗାଈ, ବଳଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହିଂସାକୁ ଅବୈଧ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ।

ଯଜ୍ଞର ନିଷେଧ

‘କୋସଳ ସଂଯୁତ୍ତ’ରେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞର ନିଷେଧ ସଂପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଅଛି । ତହିଁର ସାରକଥା ହେଉଛି —

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀବତ୍ସୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ କୋସଳର ରାଜା ପସେନଦିଙ୍କର ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ତହିଁରେ ପାଞ୍ଚଶହ ବଳଦ, ପାଞ୍ଚଶହ ଅଶ୍ଵିର ବାଛୁରୀ, ପାଞ୍ଚଶହ ମାଈ ବାଛୁରୀ, ପାଞ୍ଚଶହ ଛେଳ ଓ ପାଞ୍ଚଶହ ମେଣ୍ଟା ବଳି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମରେ ବନ୍ଦା ହୋଇଥିଲେ । ରାଜାଙ୍କର ଦାସ, ଦୁତ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦଣ୍ଡଭୟରେ ଭରମର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।

ସେସବୁ ଦେଖି ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ।
 ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ୍ କହିଲେ—

ଅସ୍ପଷମେଧଂ ପୁରସମେଧଂ	ସମ୍ମାପାସଂ ବାଜପେୟଂ ।
ନିରଗ୍ଗଳଂ ମହାରମ୍ଭା	ନତେ ହୋନ୍ତି ମହପ୍ପଂଳା ॥
ଅଜେଳକା ଚ ଗାବୋଚ	ବିବଧା ଯତ୍ଥ ଦୁଷ୍ଟରେ ।
ନତଂ ସମ୍ମଗ୍ଗତା ଯତ୍ଥଂ	ଉପପୁନ୍ତି ମହେସିନୋ ॥
ସେ ଚ ଯତ୍ଥା ନିରାମ୍ଭା	ଯଜନ୍ତି ଅନୁକୁଳଂ ସଦା ।
ଅଜେଳକା ଚ ଗବୋଚ	ବିବଧା ନେତ୍ଥ ଦୁଷ୍ଟରେ ॥
ଏତଂ ସମ୍ମଗ୍ଗତା ଯତ୍ଥଂ	ଉପପୁନ୍ତି ମହେସିନୋ ।
ଏତଂ ଯଜେଥ ମେଧାବା	ଏସୋ ଯତ୍ତେଷା ମହତ୍ତଫଲୋ ॥
ଏତଂ ହି ପୂଜମାନସ୍ୟ	ସେୟୋ ହୋତି ନ ପାପିୟୋ ।
ଯତ୍ତେଷାଚ ବିସୁଲୋ ହୋତି	ପସୀଦନ୍ତି ଚ ଦେବତା ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ଅଶ୍ୱମେଧ, ପୁରୁଷମେଧ, ସମ୍ୟକ୍ ପାଣ, ବାଜପେୟ
 ଓ ନିରଗ୍ଗଳ ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ସାପେକ୍ଷ ; କିନ୍ତୁ ସେ
 ସବୁ ମହାଫଳ ଦାୟକ ନୁହନ୍ତି । ଛେଳି, ମେଣ୍ଟା, ଗାଈ ପରି
 ବିବିଧ ପ୍ରାଣୀ ଯହିଁରେ ମରାଯାଆନ୍ତି, ସଦାରୁରବନ୍ତ ମହର୍ଷି ସେ
 ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁସବୁ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା
 ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ବୋଧ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ
 ଛେଳି, ମେଣ୍ଟା, ଗାଈ ପ୍ରଭୃତି ବିବିଧ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମରାଯାଏ ନାହିଁ
 ସେହିଭଳି ଯଜ୍ଞରେ ସଦାରୁରବନ୍ତ ମହର୍ଷି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ।
 ଅତଏବ ବିଜ୍ଞାନେକ ସେହିପରି ଯଜ୍ଞ କରିବା ବିଧେୟ । ସେହି
 ଯଜ୍ଞ ମହା ଫଳଦାୟକ—ତହିଁରେ ଯଜମାନର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ,
 ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହି ଯଜ୍ଞ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ଏବଂ
 ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ।

ଯଜ୍ଞରେ ପାପ ହୁଏ କାହିଁକି ?

ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଯେ, ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରାଣିବଧ ଘଟୁଥିବାରୁ ଯଜ୍ଞମାନ କାୟ-ମନ-ବଚନରେ ଅକୃଷ୍ଣଳ କର୍ମ ଆଚରଣ କରେ । ଏହି ହେତୁରୁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଅମଙ୍ଗଳ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତରନିକାୟର ସୁତ୍କ ନିପାତରେ ଯେଉଁ ସୁତ୍କଟି ଅଛି ତାହାର ସାର କଥା ହେଉଛି—

ଥରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀବତ୍ସୀର ଜେତବନରେ ଅନାଥ ପିଣ୍ଡିକର ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଉଦ୍‌ଗତଶରୀର (ଉଦ୍‌ଗତ ସରୀର) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ । ପାଞ୍ଚଶହ ବଳଦ, ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ, ପାଞ୍ଚଶହ ମାଈ ବାଛୁରୀ, ପାଞ୍ଚଶହ ଛେଳ ଓ ପାଞ୍ଚଶହ ମେଣ୍ଟା ବଳି ନିମନ୍ତେ ଯୂପରେ ବରା ହୋଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଉଦ୍‌ଗତଶରୀର, ଭଗବାନ୍‌ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ, କୁଣଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଏକ ପାଖରେ ବସିଗଲେ । ସେ କହିଲେ—“ହେ ଗୌତମ ! ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଓ ଯୂପ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ମହାଫଳ ଦାୟକ ।”

ଭଗବାନ୍ କହିଲେ—“ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଓ ଯୂପ ସ୍ଥାପନ ମହାଫଳ ଦାୟକ ।” ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦୁଇଥର କହିଲେ । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ । ତାହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ—“ତାହା ହେଲେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ମତ ଏକ ।”

ତାହାପରେ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ—“ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ତୁମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।” “ମୁଁ ଏପରି ଶୁଣିଛି” ନ କହି ତା ବଦଳରେ

କହ, ‘ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଓ ଯୂପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି । ଏ ସଂପର୍କରେ ଭଗବାନ୍ ମୋତେ ଏହିପରି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଚରକାଳ କଲାଣ ହେବ ।’

ଆନନ୍ଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ‘ଯେଉଁ ଲୋକ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଯୂପ ସ୍ଥାପନ କରେ ସେ ତିନୋଟି ଦୁଃଖ-ଉତ୍ପାଦକ ଅକୃଣଳ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଥାଏ । ସେ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାୟ-ଶସ୍ତ୍ର, ବାକ୍-ଶସ୍ତ୍ର ଓ ଚିତ୍ତ-ଶସ୍ତ୍ର । ଯେଉଁଲୋକ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରେ ତାହାର ମନରେ ଏହି ଅକୃଣଳ ବିରୁର ଜାତ ହୁଏ ଯେ— ଏତେ ବଳଦ, ମାଛ ବାଛୁଣୀ, ଅଣ୍ଟିର ବାଛୁଣୀ, ଏତେ ଛେଳ ଏତେ ମେଣ୍ଟା, ମରା ଯାଉଛନ୍ତି । ସବୁପ୍ରଥମେ ସେ ଏହିପରି ଅକୃଣଳ ଚିତ୍ତ-ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇ ଥାଏ । ପୁଣି ନିଜ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବଧ ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦିଏ । ଏହା ଫଳରେ ଦୁଃଖ-ଉତ୍ପାଦକ ଅକୃଣଳ ବାକ୍-ଶସ୍ତ୍ର ସେ ଉଠାଇ ଥାଏ । ତାହାପରେ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ! ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଃଖ-ଉତ୍ପାଦକ ଅକୃଣଳ କାୟ-ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଥାଏ । ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ସବୁଆ ଡାଗ କରିବାକୁ ହେବ । କଣ କଣ ? କାମାଗ୍ନି, ଦ୍ୱେଷାଗ୍ନି ଓ ମୋହାଗ୍ନି । ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କାମାଭିଭୂତ ହୁଏ ସେ କାୟିକ, ବାଚିକ ଓ ମାନସିକ କୁକର୍ମକରେ । ତାହା ଫଳରେ ସେ ମରଣୋତ୍ତର-ଦୁର୍ଗତି ଲାଭକରେ । ସେହିପରି ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ମୋହ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାୟିକ, ବାଚିକ ଓ ମାନସିକ କୁକର୍ମ କରି ଦୁର୍ଗତି ଲାଭ କରେ । ଅତଏବ ଏହି ତିନି ଅଗ୍ନି ସବୁଆ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

“ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ଏହି ତନି ଅଗ୍ନିର ସକାରକରଯାଉ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ । ଏଗୁଡ଼ିକର ପୂଜା ତଥା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଭଲ ଭାବରେ ଓ ସୁଖରେ କରାଯାଉ । ଏ ଅଗ୍ନି ଗୁଡ଼ିକ କଣ ? ଆହବନୀୟାଗ୍ନି (ଆହବନୀୟାଗ୍ନି) ଗାର୍ହପତ୍ୟାଗ୍ନି (ଗହପତ୍ୟାଗ୍ନି) ଓ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନି (ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନି) । ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆହବନୀୟାଗ୍ନି ରୂପେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଓ ଅନ୍ୟ ସକାରକସହକାରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ବିଧେୟ । ପତ୍ନୀ ଓ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଦାସ ତଥା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗାର୍ହପତ୍ୟାଗ୍ନି ରୂପେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଆଦର ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜାକରିବା ଉଚିତ । ଶ୍ରମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନି ରୂପେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଓ ସକାର ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ । ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ଏହି କାଠର ନିଆଁକୁ କେତେବେଳେ ଜଳାଇବାକୁ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଉପେଷା କରିବାକୁ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ବା ତାକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ପଡ଼େ ।” (୧)

ଉପବାନଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଦ୍‌ଗତ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଉପାସକ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ—“ହେ ଗୌତମ ! ପାଞ୍ଚଶତ ବଳଦ, ପାଞ୍ଚଶତ ମାଈ ବାଛୁରୀ, ପାଞ୍ଚଶତ ଅଶ୍ବ ବାଛୁରୀ, ପାଞ୍ଚଶତ ଛେଳି ଓ ପାଞ୍ଚଶତ ମେଣ୍ଟା ମୁଁ ସୁପରୁ ଫିଟାଇ ଦେଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଛି । କଅଁଳ ଦାସ ଖାଇ ଓ ଅଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇ ସେମାନେ ଶୀତଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି ।”

(୧) ଏହି ତନି ଅଗ୍ନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଅମରକେଷରେ ଅଛି —
“ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନି ଗାର୍ହପତ୍ୟା ହବନୀୟା ସୟୋଗ୍ନୟା” । ଏମାନଙ୍କ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ବିଧି ଓ ଫଳ ଗୃହ୍ୟସୂତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

ଯଜ୍ଞରେ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣ

ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଯାଗ ଯଜ୍ଞରେ ଗ୍ରାହଣମାନେ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ଯୋଗ କରିଥିଲେ । ବୈଦିକ ମୁନିମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ରହି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାକୁସାରେ ମଝି ମଝିରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଡ଼ାକିପୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଇଛୁ । ତାହାଛଡ଼ା ଯାଗଯଜ୍ଞର ଅନ୍ୟଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉ । ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବଡ଼ ତପସ୍ବୀ ତଥା ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ । ତଥାପି ସେ ରାଜା ଜନକଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପୁଣି ଶେଷରେ ଦଶହଜାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏକହଜାର ଗାଈ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । (୧)

କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମତରେ ଯଜ୍ଞ ଓ ତପସ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଦ୍ବିଗୁଣ ଦୁଃଖ ଦାୟକ । ‘କନ୍ଦରକ ସୁତ’ରେ(୨) ଭଗବାନ୍ ଚତୁର୍ବିଧ ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି:— ୧—ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମନ୍ତପ ଅଧର ପରନ୍ତପ ନୁହନ୍ତି । ୨— ଯେଉଁମାନେ ପରନ୍ତପ ଅଧର ଆତ୍ମନ୍ତପ ନୁହନ୍ତି । ୩— ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମନ୍ତପ ଓ ପରନ୍ତପ ମଧ୍ୟ । ୪— ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମନ୍ତପ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ପରନ୍ତପ ନୁହନ୍ତି ।

ଏହି ଚାରିବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ ହେଉଛି—କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ତପସ୍ବୀ । ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ୨ୟ, ଭାତକ, ବ୍ୟାଧି ପ୍ରଭୃତି । ସେମାନେ

(୧) ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦାର୍ଶନୀକ ଉପନିଷଦ୍ ୩ । ୧ । ୧-୨ ।

(୨) ମଲ୍ଲମ ନିକାୟ—ସଂ. ୫୧ ।

ଅନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନୁହେଁ । ଭୃଷ୍ଟାୟୁ, ଯାଗଯଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତା । ସେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ମଧ୍ୟ । ଚତୁର୍ଥ, ତଥାଗତ (ବୁଦ୍ଧ)ଙ୍କର ଶ୍ରାବକ । ସେ ନିଜକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ ।

ଏହି ଋତ୍ବେତ୍ତିର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ସେହି ସୁତ୍ରରେ ଦିଆ ଯାଇଛି । ସେଥିରେ ଭୃଷ୍ଟାୟୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାର ସାରକଥା ତଳେ କୁହାଯାଉଛି ।

ଭଗବାନ୍ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଆତ୍ମନ୍ତପ ତଥା ପରନ୍ତପ ମନୁଷ୍ୟ କିଭଳି ? କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ଏବଂ କୌଣସି ଶ୍ରାମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ନଗନ ସଂସ୍ଥାଗାର ନିର୍ମାଣ କରେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ, ଗଧ ଚର୍ମ ପିନ୍ଧି, ଦେହରେ ଘିଅ, ତେଲ ଢାଳି, ମୃଗ ସିଂହରେ ପିଠି କୁଣ୍ଡାଇ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସଂସ୍ଥାଗାରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ସେ ସେଠାରେ ଗୋବର ଲିପା ଭୂମିରେ କୌଣସି ଲୁଗା ପ୍ରଭୃତି ନ ପକାଇ ଶୁଏ । ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗାଈର ଗୋଟିଏ ପହ୍ଲା ବା ଚିର ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରେ । ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିର ଉପରେ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭୃଷ୍ଟାୟୁ ଚିର ପୁରୋହିତ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିରରେ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ । ଋତ୍ବେତ୍ତିଯାକ ଚିରର ବଳକା ଦୁଧରେ ବାହୁଣୀ ନିର୍ଭର କରିରହେ ।

“ପୁଣି ସେ କହେ, ମୋର ଏହି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଏତେ ବଳଦ ମାର, ଏତେ ବାହୁଣୀ ମାର, ଏତେ ମେଣ୍ଟା ମାର,—ଯୁଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ଏତେ ଗଛ କାଟି, କୁଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଏତେ କୁଶ କାଟି” । ତାହାର ଦାସ, ଦୂତ ଏବଂ ମୂଲିଆମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୟରେ ଡରମରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହାକୁହିଁ କହନ୍ତି ଆତ୍ମନ୍ତପ ତଥା ପରନ୍ତପ ।

ଲୋକେ ଗୋହଂସା ଲୋଭୁ ନଥିଲେ

ସେହି ଦାସ, ଦୂତ ଏବଂ କାମ କରିବା ଲୋକେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରା ଯାଉଥିଲା, ଦରିଦ୍ର କୃଷକ-ମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆ ଯାଉଥିଲା । ତହିଁରେ କୃଷକମାନେ ଗରୁର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ସୁଉନିପାତର ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧାର୍ମିକ ସୁତ’ରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ତହିଁରେ ତଳଲିଖିତ ଗାଥା ଅଛି :—

ଯଥା ମାତା ପିତା ଭ୍ରାତା	ଅହେଷ୍ଠ ବାହ୍ମି ଚ ଖାତକା ।
ଗାବୋ ନୋ ପରମା ମିତ୍ର	ଯାୟୁ ଜାୟୁନ୍ତି ଓଷଧା ॥
ଅନ୍ନଦା ବଳଦା ଚେତା	ବର୍ଣ୍ଣଦା ସୁଖଦା ତଥା ।
ଏତ ମତ୍ତଥ ବସଂହତ୍ତା	ନାସ୍ତସ୍ମି ଗାବୋ ହନଂସୁ ତେ ॥

ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା, ପିତା, ଭ୍ରାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଆମର ମିତ୍ର । କାରଣ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ କୃଷି ନିର୍ଭରକରେ । ସେମାନେ ଆମକୁ ଅନ୍ନ, ବଳ, କାନ୍ଥ ଓ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି । ଏହା ଜାଣି ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୋ ହତ୍ୟା କରୁନଥିଲେ ।”

ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ, ଯାଧାରଣ ଲୋକେ ଗାଈପ୍ରତି ନିଜର ଆସ୍ର ଲୋକପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଯାଗଯଜ୍ଞରେ ବିରୁହସ୍ଥାନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ଭଲ ପାଉ ନଥିଲେ । ଯଦି ରାଜା ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗାଈ-ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥାଆନ୍ତେ, ତାହାହେଲେ ଭୃତ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକେ କାନ୍ଦୁ ନଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ପଶୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କପରି ଦରିଦ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବଳ ପୂର୍ବକ ନିଆ ଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ଯଜ୍ଞପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଉଥିଲା ତାହା ତଳ ଲିଖିତ ଗାଥାରୁ ବେଶ ଜଣାଯାଏ ।

ବଦନ୍ତି ଏକେ ବିସମେ ନିବିଷ୍ଠା
ଛେଭା ବଧୂଭା ଅଥ ସୋତୟିଭା ।
ସା ଦକ୍ଷଣା ଅସ୍ପୃମ୍ପଣା ସଦଶ୍ୱା
ସମେନ ଦିଲ୍ଲସ୍ତ୍ୟ ନ ଅଗ୍ଧମେତ ॥

ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବିଷମ ମାର୍ଗରେ ନିବିଷ୍ଠ ହୋଇ, ମାରଧର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦାନ ଦିଆଯାଏ । ସେହି ଲୋକଙ୍କର ଅଶ୍ରୁପୂରିତ ସଦଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣା, ସମାନ ଭାବରେ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଦାନର ମୂଲ୍ୟ ଲଭ କରିପାରେ ନାହିଁ (୧) । ସେହି ସମୟରେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ପରି ଉଦର—ନିବିଷ୍ଠ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବଧ କରାଯାଉ ଥିଲା । ଗାଈକୁ ମାରି ତାହାର ମାଂସ ଛକ ଯାଗାରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ପ୍ରଥା ବିଶେଷଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଯାଗଯଜ୍ଞକୁ ଯେତେ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପରିମାଣରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରଥାକୁ କରିନାହାନ୍ତି । ଏଥିରୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ, ଛକ ସ୍ଥାନରେ ମାଂସ ବିକ୍ରି ପ୍ରଥାକୁ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯାଗଯଜ୍ଞ ଭୂଳନରେ ତାହାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା । କଂସାଇ, ଯେଉଁ ବଳଦ ବା ଗାଈ ପାଉଥିଲା—ଯେଉଁ

---

(୧) ସେଷ୍ଠାଆପି ଭୁକ୍ତବେ ଦକ୍ଷଣା ଗୋ ଘାତକୋ ବା ଗୋ ଘାତକନ୍ତେବାସୀ ବା ଗାବଂ ବଧୂହା, ଶୁରୁକ୍ଷଦାପଥେ ବିଲସୋ ବିଭଜିହା ନିସିନ୍ନୋ ଅସ୍ତସ୍ତ (ସଦିପଟ୍ଟଠାନସୁତ)

ଗାଈ ଦୁଧ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବଳଦ କୃଷିର ଉପଯୋଗୀ ନଥିଲା, ତାହାପାଇଁ କେହି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞର କଥା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞରେ ପାଞ୍ଚଶହ ବଳଦ, ପାଞ୍ଚଶହ ମାଇ ବାଛୁରୀ, ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣ୍ଟିର ବାଛୁରୀ, ମରାଯାଏ ତାହାହେଲେ ଗୃଷବାସର କେତେ କ୍ଷତି ହେଉ ନଥିବ ଓ ତାହା ଫଳରେ କୃଷକମାନେ କି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁ ନଥିବେ ? ଯଦି ବୁଦ୍ଧ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାରର ନିଷେଧ କରିଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବେଦ ନିନ୍ଦକ କୁହାଯିବ କାହିଁକି ?

ସୁଯଜ୍ଞର ସ୍ବରୂପ

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଘେନିକାୟର କୂଟଦନ୍ତ—ସୁଉରେ, ରାଜା ଏବଂ ଧର୍ମାମାନେ କିପରି ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହି ଅଛନ୍ତି । ତଳେ ତହିଁର ସାରାଂଶ ଦିଆ ଯାଉଛି ।

ଥରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ମଗଧ ଦେଶରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ‘ଶାଶୁମତ’ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ମଗଧର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର କୂଟଦନ୍ତ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଥିଲେ । ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବାପାଇଁ ସାତଶହ ବଳଦ, ସାତଶହ ଅଣ୍ଟିର ବାଛୁରୀ, ସାତଶହ ମାଇ ବାଛୁରୀ, ସାତଶହ ମେଣ୍ଟା ଓ ସାତଶହ ଛେଳି, ସବୁକିଛି କରି ରଖିଥିଲେ ।

ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଭଗବାନ୍ ଆସିଥିବା ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଶାଶୁମତ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ କୂଟଦନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ । କୂଟଦନ୍ତ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ନିଜର ଭୃତ୍ୟକୁ ଡାକି କହିଲେ—“ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କହ, ସେମାନେ

ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।”

କୂଟଦନ୍ତଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ । କୂଟଦନ୍ତ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବାର ଶୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ—
“ହେ କୂଟଦନ୍ତ, ତୁମେ ଗୌତମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କଥା କଣ ସତ ?

କୂଟଦନ୍ତ—ଆଜ୍ଞା ହଁ । ଗୌତମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ—ହେ କୂଟଦନ୍ତ ! ଗୌତମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବା ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବ ତାହା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଶ ବଢ଼ିଯିବ ଓ ତୁମର ଯଶ କମିଯିବ । ଯଦି ଗୌତମ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତେ ଓ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନଯାଆନ୍ତି ଶୁଣିଉଲ ହୁଅନ୍ତା । ତୁମେ ଉଚ୍ଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ତୁମେ ଧନୀ, ବିଦ୍ବାନ୍ ଓ ପୁଣୀଳ । ଅନେକଙ୍କର ତୁମେ ଆରାଧ୍ୟ, ତୁମଠୁ ବେଦମନ୍ତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି । ବୟସରେ ଗୌତମଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ବଡ଼ । ପୁଣି ଅତି ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ମଗଧର ରାଜା ତୁମକୁ ଏହି ଗାଆଁଟି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଗୌତମ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ କଥା ।

କୂଟଦନ୍ତ—ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ । ଗୌତମ ଉଚ୍ଚକୁଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି, ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗକରି ଶ୍ରମଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ତେଜସ୍ବୀ ଓ ପୁଣୀଳ ମଧ୍ୟ । ସେ ମଧୁର ଏବଂ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ କଥା କହନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କର

ଆରୁଣ୍ୟ ଓ ପ୍ରାରୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ । ସେ ବିଦେଶ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଗଲେଣି । ସେ କର୍ମବାଦ ଏବଂ ନିରୁଦ୍ଧାର । ସବୁଦେଶରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ସମ୍ୟକ୍ ସବୁଦିନ, ବିଦ୍ୟାଚରଣ ସପନ, ଲୋକବଦ୍, ଦମ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାରଥି, ଦେବ-ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀ । ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଯଶ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ । ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଏବଂ କୋସଳ ଦେଶର ରାଜା ପସେନଦି ସପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାବକ ହୋଇ ଗଲେଣି । ଏହି ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି ପୌଷ୍ଟିରସାଦିଙ୍କ ଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟମୟ । ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଏତେ ବେଶୀ । ପୁଣି ସେ ଆମଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମର ଅତିଥିରୂପେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅତିଥିରୂପେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସକ୍ଷାର କରିବା ଉଚିତ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ—ହେ କୁଟନ୍ଦ ! ତୁମେ ଗୌତମଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତି କହିଲ ତହିଁରୁ, ଶତେ ଯୋଜନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି । ତାହା ହେଲେ ଚାଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ।

ଏହାପରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଟନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ, ଆମ୍ରସ୍ଥ ବନକୁ ଗଲେ । ସେମାନେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରଣାଦି ପରୁର ଏକ ପାଖରେ ବସିଗଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ପୁଣି କେତେଜଣ ନିଜ ନିଜର ନାମ ଗୋଟି କହି ଓ କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରଣାଦି ପରୁର ଏକ ପାଖରେ ବସିଗଲେ ।

କୂଟଦନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ—“ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଯଜ୍ଞ ବିଧି ଜାଣନ୍ତି । ଆପଣ ଯଦି ତାହା ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ।”

ତାହାପରେ ଭଗବାନ ଏ କଥାଟି କହିଲେ—

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମହାବିଜିତ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରାଜା ଥିଲେ । ଥରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିବା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ—ମୋ ପାଖେ ବହୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି । ତାହା ଯଦି ମହା ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ତାହାହେଲେ ତାହା ବଡ଼ ହିତାବହ ଏବଂ ସୁଖାବହ ହୁଅନ୍ତା । ସେ ଏହିକଥା ତାଙ୍କ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ—“ହେ ପୁରୋହିତ ! ମୁଁ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ସେହି ଯଜ୍ଞ କିପରି କଲେ ହିତାବହ ଓ ସୁଖାବହ ହେବ, ତୁମେ କହ ।”

ପୁରୋହିତ କହିଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମ ଓ ନଗରମାନଙ୍କରେ ଲୁଟ୍‌ତରାଜ ଚାଲିଛି, ଡକାୟିତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରାଯିବ ଲଦିଦେବେ ତାହା ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ । ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି, କାଗିରୀରେ ଭର୍ତ୍ତିକରି, ଜୋରମାନା କରି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦାସନ କରି ଶ୍ବେତମାନଙ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଆ ଯାଇ ପରେ ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ବାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅବସାନ ଘଟି ନପାରେ । କାରଣ, ଯେଉଁ ଶ୍ବେତମାନେ ବାକି ରହିଯିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିବେ । ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି—ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିହନ ପ୍ରଦାନ

ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଶୁଳ୍କର କରବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ବେତନ ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏହିପରି ସବୁଲେକେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଦକ୍ଷ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ । ସମୟ ସମୟରେ କର ଆଦାୟ କରାଯିବ ଓ ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂରହେଲେ ଲୋକେ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ନିଜର କବାଟ ଖୋଲି ରଖି ଆନନ୍ଦରେ ପିଲା ଛୁଆ ଘେନି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ।”

ପୁରୋହିତ ବିଦ୍ରୋହ ଦୂର କରିବାର ଯେଉଁ ଉପାୟ ବତାଇଲେ, ତାହା ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଘେନିଲା । ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଷ୍କବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥ, ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରବ ପ୍ରଭୃତି ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ । ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ ଘଟାଇଲେ । ପୁଣି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଶୁଳ୍କର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ । ଏହି ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ମହାବିକଳଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଳ୍ପକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାୟତ ପୂରା ଭାବରେ ଦୂର ହେବାରୁ କର ଆଦାୟ ହୋଇ ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା । ଲୋକେ ନିର୍ଭୟରେ ଦ୍ଵାର ମେଲା ରଖି ଓ ନିଜର ପିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ କାଳ କଟାଇଲେ ।

ଦିନେ ରାଜା ମହାବିକଳ ନିଜ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପୁରୋହିତ ! ତୁମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିଲ ତଦ୍ଵାରା ମୋ

ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଉପଦ୍ରବ ଦୂର ହୋଇଗଲା । ମୋର କୋଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଭାରି ଭଲ ଅଛି । ପୁଣି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହାନ ଭାବରେ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି । ଏବେ ମୁଁ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ତାହାର ବ୍ୟୟ ତୁମେ ମୋତେ କହ ।”

ପୁରୋହିତ କହିଲେ—“ଆପଣ ଯଦି ମହାଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇ ଅନୁମତି ଲେଉଟନ୍ତୁ ।”

ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ଲୋକେ ଅନୁମତି ଦେଲେ । ତାପରେ ପୁରୋହିତ ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ—“ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ, “ଯଜ୍ଞରେ ବହୁତ ଧନ ସଂପତ୍ତି ବ୍ୟୟ ହେବ”, ଏହି ଧାରଣା ମନରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ, ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ, ମୋର ସଂପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଧନ ସଂପତ୍ତି ବ୍ୟୟ ହୋଇଗଲା । ଆପଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ଭଲ, ମନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିବେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ ଓ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରି ରଖନ୍ତୁ ।

ମହାବିଜିତଙ୍କର ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ଗାଈ, ବଳିଦ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଟା ମରାଯାଇ ନଥିଲେ, ଗଛ କଟା ଯାଇ ଯୂପ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ନଥିଲା, ଦର୍ଭାସନ ଦରକାର ହୋଇ ନଥିଲା, ଦାସ ଦୁତ ଓ ମୁଲିଆଙ୍କଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ କାମ ହାସଲ କରା ଯାଇ ନଥିଲା ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେମାନେ କାମକଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ଥିଲା ସେମାନେ କାମ କରି ନ ଥିଲେ । ଦିଅ, ତେଲ, ଲହୁଣୀ, ମହୁ ଓ ଗୁଡ଼ରେ ସେ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକେ ଉପହାର ଦେଇ ରାଜା ମହାବିଜୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ, ‘ହେ ସଜ୍ଜନବର୍ଗ ! ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଉପହାରରେ ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଧାର୍ମିକ କର ରୂପେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହୋଇଛି । ତହିଁରୁ କିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ବିନା ସଙ୍କୋଚରେ ନେଇଯାନ୍ତୁ ।’

ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଉପହାର ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଲୋକେ ସେହି ଧନ ବ୍ୟୟକରି ଯଜ୍ଞଶାଳର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଧର୍ମଶାଳାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ଓ ଦରଦ୍ରାମାନଙ୍କୁ ଦାନଧର୍ମ କଲେ ।

ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ଯଜ୍ଞର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି କୂଟଦନ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ‘ସ୍ଵର ଭଲଯଜ୍ଞ’, ‘ସ୍ଵର ଭଲଯଜ୍ଞ’ ବୋଲି କହିଲେ ।

ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଟଦନ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ୍ ନିଜ ଧର୍ମର ସବିସ୍ତର ଉପଦେଶ ଦେଲେ । ତାହା ଶୁଣି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସକ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ—“ହେ ଗୌତମ ! ସାତଶହ ବଳଦ, ସାତଶହ ମାଛ ବାହୁସ, ସାତଶହ ଅଶ୍ଵିସ ବାହୁସ, ସାତଶହ ଛେଳି ଓ ସାତଶହ ମେଣ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଯୁସରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଉଛି, ଜୀବନ ଦାନ କରୁଛି । ସଜ ଘାସ ଖାଇ ଓ ଅଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇ ସେମାନେ ଶୀତଳ ଗୁରୁରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ ।

ବେକାର ପଣିଆର ବନାଶହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ

ଉପସ୍ଥଳ ସୁତରେ ‘ମହାବଳିତ’ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝାଯାଏ, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ । ସେ କେବଳ ମହାଯଜ୍ଞ କରିପାରେ । ସେ ମହାଯଜ୍ଞର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର୍ମା ହେବାପାଇଁ ଅବକାଶ ନ ଦେବା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ । ଏହି ବିଧାନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚକ୍ର-ବର୍ତ୍ତୀହନାଦି ସୁତରେ କୁହାଯାଇଛି । ତାର ସାରକଥା ହେଉଛି—

ଦୃଢ଼ନେମି ନାମକ ଜଣେ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ । ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଦିନେ ସେ ପୁଅକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇ ଉପବନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିଲେ । ତାହାର ସପ୍ତମ ଦିନ ରାଜ-ପ୍ରାସାଦ ଆଗରେ ଥିବା ଦେଫାପ୍ରମାନ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଅନୁସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା । ଦୃଢ଼ନେମିଙ୍କ ପୁଅ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ । ନିଜର ରାଜସି-ପିତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଏ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇଲେ । ରାଜସି କହିଲେ —“ପୁଅ, ଡରନାହିଁ । ତୁମର ପୁଣ୍ୟରୁ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଭୂତି ହୋଇ ନଥିଲା । ତୁମେ ଯଦି ରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ ତେବେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଫେରି ଆସି ପୁଣି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ । ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ଓ ମମତା ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷାକର, ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ସେହିମାନଙ୍କୁ (ବ୍ୟବସାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା) ଧନ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର । ପୁଣି ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ପୁରୁଷ, ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମୟ ସମୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ—ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର

ପରମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କର । ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ-
ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ହୁଅ ।

ତରୁଣ ରାଜା ଏହି ଉପଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ
କଲେ । ସେହିପରି ଆଚରଣ କରିବାରୁ ଦେଘାପ୍ୟମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତି
ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲା । ରାଜା ବାମ ହସ୍ତରେ ଝରା ଧରି ଦକ୍ଷିଣ
ହସ୍ତରେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କଲେ । ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର
ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବୁଲିଲା । ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ରାଜା ସବୁ-
ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ—“ପ୍ରାଣଦାତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ,
ଘେରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯଥାର୍ଥ
ଭାବରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ ।”

ଏହାପରେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ସଭାସ୍ଥଳ
ଆଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା ଓ ରାଜପ୍ରାସାଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ
କଲା ।

ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରତର ଧାରା ସାତପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ।
ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସପ୍ତମ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର
ଅନୁହିତ ହୋଇଗଲା । ତହିଁରେ ତରୁଣ ରାଜା ଘୋର ଦୁଃଖ
ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ରାଜର୍ଷି-ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରତ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଚ୍ଚନମାନେ
ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରତ ବୁଝାଇ ଦେଲେ । ତାହା ଜାଣିମା ପରେ
ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଅଥଚ
ଲୋକଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନାହିଁ ।
ଫଳରେ ଦରିଦ୍ରତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଜଣେ
ଲୋକ ଘେରି କଲା । ଲୋକେ ତାକୁ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର

କରାଇବାରୁ ରାଜା ତାକୁ ପଚାରିଲେ—ଆମେ, ତୁ ଚୋରି କରିବା କଥା କଣ ସତ ?

ଲୋକ—ମହାରାଜ ! ହଁ ସତ ।

ରାଜା—ତୁ ଚୋରି କଲୁ କାହିଁକି ?

ଲୋକ—ମହାରାଜ ! ପେଟ ପୂରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚୋରି କଲି ।

ରାଜା ତାକୁ ଯଥୋଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ‘ଏଥିରେ ତୁ ତୋ କାମ ଚଳାଅ, ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କର, ବେପାର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଦାନଧର୍ମ କର ।’

ଏକଥା ଆଉଜଣେ ବେକାର ଲୋକ ଜାଣି ପାରିଲା । ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚୋରିକଲା । ରାଜା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥୋଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟଦେଲେ । ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଯେ, ଚୋରିକଲେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା ରାଜା ଭାବିଲେ, ‘ଚୋରି କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଧନ ଦେବି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ଧଧନ ମାତାରେ ଚୋରି ବଢ଼ିଯିବ । ତେଣୁ ଏହି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡକାଟ ହେବାହିଁ ଉଚିତ ।’ ଲୋକଟିକୁ ସେ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଦାଇ ଦେଲେ, ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲେ, ଫୁଟି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଆଡ଼େ ବୁଲାଇ ନଗରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସବ୍‌ସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ।

ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚୋରମାନେ ବଡ଼ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚୋରି

କରିବା ବଡ଼ ବିପଜ୍ଜନକ । ତେଣୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଇ ଖୋଲଖୋଲି ଭାବରେ ଡକାୟତ କଲେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା । ଘୋର ଓ ଲୁଚ୍ ତରଳ ବଢ଼ିବାରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବଢ଼ିଗଲା । ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବଢ଼ିବାରୁ ପ୍ରାଣହୀନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା । ପ୍ରାଣହୀନ ବଢ଼ିବାରୁ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା । ଅସତ୍ୟ ବଢ଼ିବାରୁ ପରୋପକାରୀ ନିନ୍ଦା ବଢ଼ିଗଲା । ପରୋପକାରୀ ବଢ଼ିବାରୁ ଗାଳି ଗୁଳଜ ବଢ଼ିଗଲା । ଗାଳି ଗୁଳଜ ବଢ଼ିବାରୁ ବୃଥା ପ୍ରଳାପ ବଢ଼ିଗଲା । ଏସବୁ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଲୋଭ ଓ ଦ୍ବେଷ ବିଶେଷ ଭାବେ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ‘ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି’ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅସତ୍ କର୍ମର ବିସ୍ତାର ହୋଇଗଲା ।.....

ମହାବିକଳକୁ ପୁରୋହିତ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ-ବିଧାନ ବତାଇଥିଲେ, ତାହାର ପୃଷ୍ଠୀକରଣ ଏହି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିନାଦୟୁଗରେ କରା ଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପଶୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ । ବରଂ, ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜ-ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବେକାର ପଣିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ । ବଳିଦାନ ସମ୍ବଳିତ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଅନେକ ଦିନରୁ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି । ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖା ଯାଉଛି । ବେକାର ପଣିଆ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ପ୍ରଭୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଜଣା ଯାଉଛି, ଯେପରିକି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଏଣେ, ଚୀନ

ଉପରେ ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣ କଲଣି । ପୁଣି ମୁସୋଲିନୀ ଏବଂ ହିଟଲର କାଲିକ କଣ କରିବେ, କିଛି କହି ହେଉ ନାହିଁ । (୧) ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଏ ସବୁର ପରିଣତି ହେବ ରଣଯଜ୍ଞ । ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆହୁତି ପଡ଼ିବ । ଏହି ରଣଯଜ୍ଞକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଲଗାଇ ସମାଜୋନ୍ମତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ । ତେବେ ଯାଇ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିବା ଯଜ୍ଞ ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ । ତାହାହିଁ ହେଉ ।

ଏହା ଏକପ୍ରକାର ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଗଲା । ତେବେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ବିଧାନର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ ଏ ବିବରଣୀ ସମ୍ଭବତ ବୋଧ ହେଲା । ଉପରେକ୍ତ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ରଚିତ ହୋଇଛି । ତଥାପି ତହିଁରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମୂଳଭୂତ ତତ୍ତ୍ଵଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଏହିପରି ସୁ-ଯଜ୍ଞର ଉପଦେଶକୁ କେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ—ବେଦ—ନିନ୍ଦକ କହି ଅବହେଳା କର ଯାଇ ପାରେ ତାହା ବିଜ୍ଞମାନେହିଁ ବିଚାର କରି କହନ୍ତୁ ।

ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜାତିଭେଦ

ଜାତିଭେଦର ଉଦ୍‌ଗମ

ବ୍ରାହ୍ମଣୋଽସ୍ୟମୁଖମାସୀଦ୍ ବାହୁ ରଜନଃ କୃତଃ
ଉରୁ ତଦସ୍ୟ ଯଦ୍ ବୈଶଃ ପଦ୍ଭ୍ୟାଂ ଶୂଦ୍ରାଽଜାୟତ ॥

ଜଣାଯାଏ, ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଜାତିଭେଦର ମୂଳ ଋଗ୍‌ବେଦର ଉକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ ନିହିତ । କିନ୍ତୁ ଏ ଧାରଣା ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ । ବେଦ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପରି ଜାତିଭେଦ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗମନ ତଥା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ହେତୁ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ଅରଣ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । (୧) କିନ୍ତୁ ଜାତିଭେଦର ନ୍ନିତ ସେହିପରି ନଥିଲା । ସାମାନ୍ୟ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇ ତାହା ସେପରି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ରହିଲା ।

କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ

ସୁମେରସ୍ୱାରେ ଅଧିକାଂଶ ପୂଜକ ହିଁ ରାଜା ହେଉଥିଲେ । ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଷକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଲା । ମହାଶ୍ୱରତରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । (୧) ଉପରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା ତାହା ଜଣାଯାଉଛି । ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, “ଏକ ସମୟରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ; କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ବାହୁ, ଉରୁ ଥିଲେ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଡାକର ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ।” ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଫଳରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢିଗଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା । ତଥାପି ସେହିମାନଙ୍କର ହାତରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ ରହିଲା । ବୁଦ୍ଧ କାଳ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା । ପାଳ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଉପନିଷଦ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଖନ୍ତୁ ।

“ବ୍ରହ୍ମବା ଇଦମଗ୍ର ଆସୀଦେବମେବ । ତଦେକ ସନ୍ନ
ବ୍ୟଭବଭିକ୍ଷ୍ଣୁୟେ । ରୂପମତ୍ୟସୃଜତ କ୍ଷତ୍ରଂ ଯାନେ୍ୟତାନ
ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରାଣୀ ଯେ । ବରୁଣଃ ସୋମୋ ରୁଦ୍ରଃ
ପର୍ଜନ୍ୟୋ ଯମୋ ମୃତ୍ୟୁକ୍ଷଣାନ ଇତିତସ୍ମାତ୍ କ୍ଷତ୍ରାୟୁର୍
ନାସ୍ତି । ତସ୍ମାଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ କ୍ଷତ୍ରିୟମଧିସ୍ତାଦୁପାସ୍ତେ” (୨)

(୧) ଦେଶନ୍ତ, ହିନ୍ଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଣି ଅହଂସା ପୃଷ୍ଠା ୧୫ ।

(୨) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ୧.୩.୧ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରଥମେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଏକୃଷ୍ଟିଆ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳ୍ପରୂପ କ୍ଷତିୟ ଜାତି ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ । ସେହି କ୍ଷତିୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ ଲୋକର ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ସୋମ, ରୁଦ୍ର, ପର୍ଜନ୍ୟ, ଯମ ଓ ଇଶାନ । ଅତଏବ କ୍ଷତିୟ ଜାତିଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ଜାତି ଆଉ ନାହିଁ “ଏବଂ ଏହି ହେତୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜକୁ ଲଘୁ ମନେକରି କ୍ଷତିୟର ଉପାସନା କରେ ।

ଜାତିଭେଦର ନିଷେଧ

ଯଦିଓ କ୍ଷତିୟ ଜାତି ଏହିଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲା, ତଥାପି ସେହିମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ବୁଦ୍ଧ ଆଦୌ ଭଲ ପାଉ ନଥିଲେ । ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଜାତିଭେଦ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପଯୋଗୀ ପ୍ରଘାତ ହେଉଥିଲା ଓ ସେ ତାକୁ ସବତୋଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମଣ ନାୟକମାନେ ଜାତିଭେଦର ନିଷେଧ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପରି କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠାରେ ମିଳୁ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱରେ ଜାତିଭେଦର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ ଥିଲା ତାହାର ବିରୋଧ ସେମାନେ କରି ନ ଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧ ସେହିକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଲେ । ତାହା ସେ କପରି କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ । ବୁଦ୍ଧ ଯେ ଜାତିଭେଦର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ତାହା ସବପ୍ରାଚୀନ ବାସେଟ୍‌ସୁତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧନିପାତ ଓ ମଲ୍‌ହୀମ-ନିକାୟରୁ ଜଣାଯାଏ ।

ତହିଁର ପାର କଥା ହେଉଛି—ଥରେ ବୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛାନଙ୍ଗଲ ନାମକ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଚ୍ଛାନଙ୍ଗଲ ଉପବନରେ ରହୁଥିଲେ ।

ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାସିଷ୍ଠ ଏବଂ ଭାରଦ୍ବାଜ ନାମକ ଦୁଇଜଣ ତରୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କହେଲା—ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଦ୍ବାରା ନା କର୍ମଦ୍ବାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୁଏ ?

ଭାରଦ୍ବାଜ ନିଜ ମିତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, “ହେ ବାସିଷ୍ଠ ! ଯେଉଁ ଲୋକର ମାତୃକୁଳରୁ ଓ ପିତୃକୁଳରୁ ସାତ ପୁରୁଷ ଶୁଦ୍ଧ, ଯାହାର ବଂଶରେ ସାତପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।” ବାସିଷ୍ଠ କହିଲେ, “ହେ ଭାରଦ୍ବାଜ ! ଯେଉଁ ଲୋକ ଶୀଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବା ଉଚିତ ।”

ବହୁ ବାଦାନ୍ତବାଦ ହେଲା । ତଥାପି କେହି କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଶେଷରେ ବାସିଷ୍ଠ କହିଲେ—ଆମର ଏହି ବାଗ୍‌ବିତଣ୍ଡା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ । ଦେଖ, ଆମ ନିକଟରେ ଶ୍ରମଣ-ଗୌତମ ଅବସ୍ଥାନ କରୁ ଅଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ପୂଜ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ । ତାଙ୍କର ଯଶ ପଦ୍ମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମର ମତଭେଦ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବା ଏବଂ ସେ ଯାହାକିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ।

ଦୁହେଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରଣାଦି କରି ଏକପାଖରେ ବସିଗଲେ । ତହିଁ ବାସିଷ୍ଠ କହିଲେ—“ହେ ଗୌତମ ! ଆମେ ଦୁହେଁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାରୁଷ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରୋକ୍ତପାତ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ । ଜାତିଭେଦ ସଂପର୍କରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଉଛି । ଏ

କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମରେ ହିଁ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଏ । ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି, ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଏ । ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ଶୁଣି ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ । ଆପଣ ଆମର ବିବାହର ସମାଧାନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।”

ଭଗବାନ୍ କହିଲେ—“ହେ ବାସିଷ୍ଠ, ଭୃଶ ବୃଷ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବନସ୍ପତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହିପରି ଖଟ ପତଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଭେଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସାପ, ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ, ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ମାଛ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ନାନା ଜାତି ଅଛି । ସେମାନଙ୍କର ଜାତିଭେଦର ଲକ୍ଷଣ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ; କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କଠାରେ ଭେଦର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ବାଳ, କାନ, ନାକ, ମୁହଁ, ଓଠ, ଭ୍ରୁଲତା, କଣ୍ଠ, ପେଟ, ପିଠି, ହାତ, ପାଦ ପ୍ରଭୃତି ଅବୟବମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ନପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକୃତିରେ ଯେପରି ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଅବୟବ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିବାହେତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜାତିଭେଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନପାରେ । କିନ୍ତୁ କର୍ମରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜାତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

“ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋ ପାଳନ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନକହି ଗଉଡ଼ କହିବା ଉଚିତ । ଶିଳ୍ପବିଦ୍ୟାରେ ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାରିଗର କୁହାଯିବା ଉଚିତ । ପୁଣି ଯେଉଁଲୋକ ବେପାର କରେ ସେ ବେପାରୀ । ଯେ ଦୁଇକାମରେ ସେ ଦୁଇ । ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠକରେ ସେ

ଭୈର, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ପେଟ ପୋଷେ ସେ ଯୋଦ୍ଧା, ଯେ
ଯାଗଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ଜୀବକା ନିର୍ବାହ କରେ ସେ ଯାଜକ ଏବଂ ସେ
ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରେ ସେ ରାଜା ।
କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରକୁ ହେଲେ କେବଳ ଜନ୍ମ ହେତୁ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ

“ଯେଉଁ ଲୋକ ସାରା ସଂସାରର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରେ, କୌଣସି
ସାମାରିକ ଦୁଃଖକୁ ଉରେ ନାହିଁ, ଯାହାର କୌଣସି କଥାରେ
ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହେ । ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟ
ଲୋକର ଗାଳି ଗୁଲଜ, ବଧ-ବନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଯେ ସନ୍ଦେ, କ୍ଷମା
ଯାହାର ବଳ, ତାହାକୁ ହିଁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହେ । ପଦ୍ମପତ୍ତରେ
ଜଳବିନ୍ଦୁ ପରି, ଯେଉଁଲୋକ ଇହଲୋକର ବିଷୟ ସୁଖରେ ଅଲଗ୍ର
ରହେ, ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହେ ।

“ଜନ୍ମରୁ କେହି ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅବ୍ରାହ୍ମଣ
ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । କର୍ମରୁ ହିଁ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଏ ।
କର୍ମରୁ କୃଷକ ହୁଏ, କର୍ମରୁ କାରିଗର ହୁଏ, କର୍ମରୁ ଭୈର ହୁଏ,
କର୍ମରୁ ସିପାହୀ ହୁଏ, କର୍ମରୁ ଯାଜକ ହୁଏ ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ କର୍ମରୁ
ହୁଏ । କର୍ମଦ୍ଵାରା ହିଁ ଏହି ନିଖିଳ ସଂସାର ଚଳେ । ଯେଉଁପରି
ଅଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରଥ ଚାଲେ, ସେହିପରି ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ
ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।”

ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଶୁଣି ବାସିଷ୍ଠ ଓ ଭରଦ୍ଵାଜ
ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାନ

ଉପରେ ପୁରୁଷସୂକ୍ତର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚୃତ ହୋଇଛି ତାକୁ
ଭକ୍ତି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ

ଭବୁଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ମନୁଷ୍ୟ ନିଜାନ୍ତର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନ ଶୁଦ୍ରରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଉପାଦେୟ ଚିନ୍ତା ଅଛି । ତହିଁର ସାରକଥା ହେଉଛି—

ଏରେ ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀବତ୍ସୀରେ ଅନାଥ ପିଣ୍ଡକର ଉପବନରେ ରହୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀବତ୍ସୀକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲା । ତାହା ହେଉଛି, ଶ୍ରମଣ ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି—ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରାଯିବ କିପରି ? ଶେଷରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ୱିନୀୟାନ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।

ଆଶ୍ୱିନୀୟାନଙ୍କର ସେ ସମୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ନିଦ୍ରା, ଛନ୍ଦଃ ଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ବେଦାଙ୍ଗ ସହିତ ଚାରିବେଦ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ଥ ଥାଏ । ତଥାପି ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଚିତ୍ତବଚ୍ଚ କରିବା ବଡ଼ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବରୁ ଯିବାରୁ ସେ କହିଲେ—“ହେ ଶ୍ରମଣ ! ଗୌତମ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମବାଦୀ । ଧର୍ମବାଦୀ ଲୋକ ସହିତ ବାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଯଦ୍ୟପି ବେଦ ପାରଗ ତଥାପି ଗୌତମଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ କରିବାପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ ।”

ବହୁ ସମୟ ଧରି ବିଚାର ହେବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଶ୍ୱିନୀୟାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ହେ ଆଶ୍ୱିନୀୟାନ ! ତୁମେ ତ ପରିବ୍ରାଜକ ଧର୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛ । ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବା ତୁମପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।”

ଆଶ୍ଵଳାୟନ କହିଲେ, “ଗୌତମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ହେତୁରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛି ।”

ଏହାପରେ ଆଶ୍ଵଳାୟନ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନାଦି କରି ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବସିଗଲେ । ଏହାପରେ ଆଶ୍ଵଳାୟନ କହିଲେ, “ହେ ଗୌତମ ! ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ହାନ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣହୁଁ ଶୁଳ୍ଵ ଓ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ କୃଷ୍ଣ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନକୁହଁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ—ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ତାଙ୍କର ଔରସପୁତ୍ର, ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ଦାୟାଦ । ହେ ଗୌତମ ! ଏ ସଫର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ?”

ଭଗବାନ୍—“ହେ ଆଶ୍ଵଳାୟନ ! ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରତ୍ନମଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଭବତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିବେ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହା ହେଲେ ଏହା କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ କି ?”

ଆଶ୍ଵଳାୟନ—“ହେ ଗୌତମ ! ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କହନ୍ତୁ ; କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଦାୟାଦ ।”

ଭଗବାନ୍—“ହେ ଆଶ୍ୱଳାୟନ ! ଯୌନ, କାମୋଜ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାସ, ଏ ଦୁଇଟି ଜାତି ଅଛନ୍ତି । ପୁଣି କେବେ କେବେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦାସ ଓ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ତୁମେ କଣ ଏକଥା ଶୁଣିଛ ?”

ଆଶ୍ୱଳାୟନ—“ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣିଛି ।”

ଭଗବାନ୍—“ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିଜ ମୁଖରୁ ଜାତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବାର କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ?”

ଆଶ୍ୱଳାୟନ—“ଆପଣ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପଛେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କେବଳ ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘ୍ନାନ’ ।”

ଭଗବାନ୍—“ତୁମେ କଣ ଏମିତି ଭାବୁଛ—ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ବା ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାଣପାତ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅସତ୍ୟ ଭାଷଣ, ଚୁରୁଲି, ଗାଳି ଗୁଲଜ, ବୃଥା ପ୍ରଳାପ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି, ଦେଖିଶ୍ରୀ ବଢ଼ାନ୍ତି, ନାସ୍ତିକତା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ନରକରେ ପଡ଼ିବେ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନରକରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ।”

ଆଶ୍ୱଳାୟନ—“ହେ ଗୌତମ ! ସେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ଯଦି ଏହି ପାପ କରନ୍ତି, ମରବାପରେ ସେମାନେ ନରକରେ ପଡ଼ିବେ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ଭଗବାନ୍—“ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଯେ—ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଣଦାତରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହେ, ଚୋରି, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅସତ୍ୟ ଭାଷଣ, ଚୁରୁଳି, ଗାଳି ଗୁଲଜ, ବୃଥାପ୍ରଳାପ, ପରଧନ ଲେଉଟ, ଦେଷ ଏବଂ ନାସ୍ତିକତା ଏହି ଦଶଟି ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହେ ତାହା ହେଲେ କେବଳ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଏ ସବୁ ପାପ ନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ?”

ଆଶ୍ୱଳାୟନ—“ଯେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ଏହି ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ । ପୁଣ୍ୟ ଆଚରଣର ଫଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ମିଳିବ ।”

ଭଗବାନ୍—“ତୁମେ କଣ ମନେ କରୁଛ ଯେ, ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଷ-ବୈରଭାବ ଶୂନ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ-ଭାବନ କରିପାରେ—ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ସେହି ଭାବନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ?”

ଆଶ୍ୱଳାୟନ—“ରୂପବର୍ଣ୍ଣଯାକ ସେହି ମୈତ୍ରୀଭାବନା କରିପାରନ୍ତି ।”

ଭଗବାନ୍—“ତାହାହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣର ଓ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିବାରେ କି ଅର୍ଥ ଅଛି ?”

ଆଶ୍ୱଳାୟନ—“ଆପଣ ଯାହା କହନ୍ତୁ ପଛଛ, ଏକଥା ସତ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଭାବେ ।”

ଭଗବାନ୍—“ହେ ଆଶ୍ୱଳାୟନ ! କୌଣସି ରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ସବୁ ଜାତିର ଶତେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କନ୍ୟା ରାଜକୁଳୋତ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି

କହନ୍ତି ‘ହଇ ହେ, ଏଠାକୁ ଆସ ଓ ଶାଳ ବା ଚନ୍ଦନ ପରି ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ତରରଣି ନେଇ ଅଗ୍ନିଜାତ କରାଅ’, ଓ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚଣ୍ଡାଳ-ନିଷାଦ ଆଦି ସ୍ଥାନ କୁଳରଲ୍ଲେକଙ୍କୁ ଯଦି କହନ୍ତି— ‘ହଇ ହେ, ଇୟାଡ଼କୁ ଆସ ଓ କୁକୁରକୁଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ଯିବା ପାସରେ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଆହାର ଦିଆଯାଉଥିବାପାସରେ ବା ତନ୍ତ୍ରୀର ରଜା ଦିଆ ପାସରେ, ଗବ କାଠରୁତ୍ତରରଣିରେ ନିଆଁ ବାହାର କର’, ତାହା ହେଲେ, ହେ ! ଆଶ୍ୱଳାୟନ ତୁମେ କଣ ମନେ କରୁଛ ଯେ ଉତ୍ତମ ଅରଣିରୁ ଜାତ ଅଗ୍ନି ଶ୍ୱସ୍ତର ଓ ତେଜସ୍ୱୀନ୍ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅରଣିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଗ୍ନି ସେପରି ହେବ ନାହିଁ ? ଓ ଏଥିରେ ଅଗ୍ନିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ?”

ଆଶ୍ୱଳାୟନ—“ହେ ଗୌତମ ! ଯେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ବା ଅଧମ କାଷ୍ଠର ଉତ୍ତରରଣି ତିଆରି କରି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାଦନ କରୁ ନା କାହିଁକି ତାହା ସମାନ ଶ୍ୱବରେ ଶ୍ୱସ୍ତର ହେବ ଏବଂ ତହିଁରେ ସମାନ ଶ୍ୱବରେ ଅଗ୍ନିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ।”

ଭଗବାନ୍ - “ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟକୁମାର କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖେ ଓ ତାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାତ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ତୁମେ କଣ ଭବୁନାହୁଁ ଯେ ସେହି ସନ୍ତାନ ତାହାର ମାତା ପିତାଙ୍କ ସଦୃଶ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ ? ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁମାର କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରେ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାତ ହୁଏ ତେବେ କଣ ତୁମେ ମନେ କରୁଛ ଯେ ସେହି ସନ୍ତାନ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହେବ ?”

ଆଶ୍ୱଳାୟନ—“ଏ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରିତ ବିବାହରୁ ଜାତ ହେବା ସନ୍ତାନ ତାହାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ହିଁ ହେବ । ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିପାରୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟରିୟୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ ।”

ଭଗବାନ୍—“କିନ୍ତୁ, ହେ ଆଶ୍ୱଳାୟନ ! କୌଣସି ଘୋଡ଼ା ଓ ଗଧର ଶରୀର ସଫର୍କରୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମେ ତାକୁ କଣ ଆମେ ମାଆ ବାପଙ୍କ ପରି ବୋଲି କହି ପାରିବା କି ? କଣ ତାକୁ ଘୋଡ଼ା କୁହାଯିବ ନା ଗଧ କୁହାଯିବ ?”

ଆଶ୍ୱଳାୟନ—“ହେ ଗୌତମ ! ତାକୁ ଘୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଗଧ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସେ ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରାଣୀ । ତାକୁ ଆମେ ଖତର ବୋଲି କହୁ । କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଷ୍ଟରିୟୁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଏକଥା ପ୍ରାୟୁଜ୍ୟ ନୁହେ ।”

ଭଗବାନ୍—“ହେ ଆଶ୍ୱଳାୟନ ! ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବେଦାଧ୍ୟାୟୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ । ଅନ୍ୟ ଜଣକ ହେଉଛି ଅଶିକ୍ଷିତ । ତାହାହେଲେ ଶ୍ରାବ୍ଧ ତଥା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁ ଭାଇକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ?”

ଆଶ୍ୱଳାୟନ—“ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ।”

ଭଗବାନ୍—“ମନେକର, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଆରଜଣକ ବିଦାନ୍ ନୁହେ କିନ୍ତୁ ସୁଶୀଳ । ତାହାହେଲେ ଏ ଦୁହଁଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ?”

ଆଶ୍ୱଳାୟନ—“ହେ ଗୌତମ ! ଯେ ଶୀଳବାନ୍ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯିବ । ଦୁର୍ଗୁଣ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଦିଆଯିବ ତାହା କିପରି ଅବା ଫଳଦାୟକ ହେବ ?”

ଭଗବାନ୍—“ହେ ଆଶ୍ୱଳାୟନ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଜାତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ବେଦପାଠ ଓ ଶୀଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛ । ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ମାନଗଲ ।”

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ୱଳାୟନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ତୁନି ହୋଇ ବସିଗଲେ । ସେ ଆଉ କଣ କହିବେ, କିଛି ଭାବ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ତା’ ପରେ ଭଗବାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଅସିତ ଦେବଳ ଋଷିଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣାଇଲେ ଓ ଶେଷରେ ଆଶ୍ୱଳାୟନ ତାଙ୍କର ଉପାସକ ହୋଇଗଲେ ।

ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ

ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ନେତା କେବଳ ଏତିକି କହି ତୁନି ହୋଇ ରହୁ ନଥିଲେ । ମନୁସ୍ମିତ ନିକାୟର (ସ-୯୭) ଏସୁକାର ସୁଉରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗୁରୁବର୍ଣ୍ଣ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବତାଇବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥିଲେ । ସେହି ସୁଉର ସାରକଥା ହେଉଛି :—

ଥରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀବତ୍ସୀର ଜେତବନରେ, ଅନାଥ ପିଣ୍ଡିକର ଉପବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଏସୁକାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଏକ ପାଖରେ ବସିଗଲେ । ସେ ପୁଣି କହିଲେ, “ହେ ଲୋକେ ! ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା (ସେବା) ବତାଉଛନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଗୁରୁବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଯାକ କରି ପାରନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ସେବା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର କରି—

ପାରନ୍ତି ବୈଶ୍ୟର ସେବା ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର କରୁପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଶୂଦ୍ରର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କେବଳ ଶୂଦ୍ର କରି ପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବ କିପରି ? ଏହି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ସାପକରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ କଣ ?”

ଭଗବାନ୍—“ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କଥାରେ କଣ ସବୁଲେକେ ଏକମତ ହେବେ ? ଏଇ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ବତାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ?”

ଏସୁକାର୍ଣ୍ଣ—“ହେ ଗୌତମ, ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ।”

ଭଗବାନ୍—ତାହାହେଲେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏଇ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଦି ଦେଇଛନ୍ତି—
ଯେପରି କି ମାଂସ ଲୋଡ଼ୁ ନଥିବା କୌଣସି ଗରବ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାର ଧନା ପ୍ରତିବେଶୀ କହେ—“ତୁ ଏହି ମାଂସ ଖାଆ, ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଦେ ।” ମୁଁ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହାର ସେବା କରିବାରେ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ଓ ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ । ଗୁରବର୍ଣ୍ଣର ବୋଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଏକଥା ପଚାରାଯାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ମତ ଦେବେ । ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଯେ, ଉଚ୍ଚକୁଳ ବା ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ । ଉଚ୍ଚକୁଳ, ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମହେବା ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରାଣଦାତା ସାପକରେ ତାହାହେଲେ ତାହାର କୁଳୀନତା ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ । ଯଦି ସେ ପ୍ରାଣଦାତା ସାପରୁ ବରତ ହୁଏ ତେବେ ତାର କୁଳୀନତା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ । ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶୀଳ, ଶୂଚ, ତ୍ୟାଗ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭକରେ ତାହାର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ।

ଏସୁକାଶ—“ହେ ଗୌତମ ! ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହି ଚାରିପ୍ରକାର ଧନ କଥା କହନ୍ତି.....ନିଷାରର୍ଥ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ୱଳାୟ ଧନ, ଧନୁଶର ସନ୍ଧ୍ୟାୟଙ୍କର, କୃଷି ଓ ଗୋପାଳନ ବୈଶ୍ୟଙ୍କର ଏବଂ ଦା-ଟୋକେଇ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ଧନ । ଏହି ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ନିଜ ନିଜର ଧନପ୍ରତି ସାତସ୍ତ୍ରୁ ହେବେ ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ଚୋର ସଦୃଶ ଅକୃତ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ଧରାଯିବ । ଏ ସଂପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ?”

ଭଗବାନ୍—“ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ଏହି ଚାରିପ୍ରକାର ଧନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଧିକାର କଣ ଲୋକେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ?”

ଏସୁକାଶ—“ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ଗୌତମ !”

ଭଗବାନ୍—“ତାହା ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଂସ ନ ଖାଉଥିବା ଗରିବ ଲୋକ ଉପରେ ମାଂସ ଖିଆ ଲଦିଦେଇ ତାଠାରୁ ପଇସା ଅସୁଲ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ । ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ, ଆର୍ଯ୍ୟ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ-ଧର୍ମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱଳାୟ ଧନ । ଶସ୍ତ୍ରୀୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶସ୍ତ୍ରୀୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାଠ, ଶକଳିକା, ଡୂଣ ବା ଉପଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଗ୍ନିକୁ ଯଥାସମେ କାଷ୍ଠାଗ୍ନି, ଶକଳିକାଗ୍ନି, ଡୂଣାଗ୍ନି ଏବଂ ଗୋମୟାଗ୍ନି କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ଏଶୁଦ୍ଧକ କେବଳ ନାମମାତ୍ର । କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାରି ଜାତିର କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରାଣଦାତାଦି ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତାହାହେଲେ କଣ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମୈତ୍ରୀ-ଭାବନା କରି ପାରନ୍ତେ ଓ ଅନ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ କରି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ?

ଏସୁକାଣ୍ଡ—“ହେ ଗୌତମ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ଯେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ମୈତ୍ରୀ-ଭାବନା କରି ପାରିବ ।”

ଭଗବାନ୍—“ତୁମେ କଣ ମନେ କରୁଛ ଯେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ ରୁଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ନିଜର ଶରୀରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପାରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ?”

ଏସୁକାଣ୍ଡ—“ହେ ଗୌତମ, ତା’ ନୁହେଁ । ଗୁରୁବର୍ଣ୍ଣ ଯାକର ଲୋକ ନିଜକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ ରୁଷ୍ଟିରେ ନିଜ ଦେହକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପାରନ୍ତି ।”

ଭଗବାନ୍—“ଠିକ୍ ସେହିପରି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ ତଥାଗତଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଳି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମର ଆରାଧନା କରି ପାରିବେ ।”

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵର ବୃଥା ଚିନ୍ତାର

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ମାନୁ ନଥିଲେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୃଷିମ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ । ‘ମଜ୍ଞିମ ନିକାୟ’ର (ସଂ. ୮୪) ‘ମଧୁର ସୁତ’ରେ ଏଥିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆ ଯାଇଛି । ତହିଁର ସାରକଥା ହେଉଛି :—

ଥରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ୍ ମହାକଙ୍କାନ ମଧୁର (୧) ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ‘ଗୁନ୍ଦାବନ’ରେ ରହୁଥିଲେ । ମଧୁର ରାଜା ଅବନ୍ତୀପୁତ୍ର ମହାକଙ୍କାନଙ୍କର ଜାଣିକଲାପ ଶୁଣିଥିଲେ । ସେ ନିଜର ଦଳ ବଳ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନାଦି କରି ଏକ ପାଖରେ ବସିଗଲେ ।

ତା ପରେ ତାକୁ କହିଲେ—“ହେ କାଟ୍ୟାୟନ ! ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଟନ୍ତି—ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣହିଁ ଶୁକ୍ଳ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ, କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁକ୍ତିମିଳେ—ଅନ୍ୟକୁ ମିଳେନାହିଁ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜାତ ଓ ତାଙ୍କର ଔରସ ପୁତ୍ର, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ?”

କାଟ୍ୟାୟନ—“ହେ ମହାରାଜ ! ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିରର୍ଥକ ଚିନ୍ତାର । ମନେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ଵାରା ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ କଣ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ-ଯାକର ଲୋକେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ ନାହିଁ ?”

ରାଜା—“ହେ କାଟ୍ୟାୟନ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ ।”

କାଟ୍ୟାୟନ—“ତାହାହେଲେ କଣ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଯାକର ଲୋକେ ସମାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉନାହିଁ ?”

ରାଜା—“ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ ସମାନ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ।”

କାଟ୍ୟାୟନ—“ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ବୃଥା ଚିନ୍ତାର ମାତ୍ର । କ’ଣ ମହାରାଜା ଏପରି ମନେ କରୁ ନାହାନ୍ତି କି ଯେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ ତଥା ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରାଣଦାତା ପାପ କରନ୍ତି ତାହାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ରାଜା—“ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ପାପ କର୍ମ କଲେ ଦୁର୍ଗତ ପାଇବ ।”

କାତ୍ୟାୟନ—“ମହାରାଜ ! ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ କଣ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ? ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ?”

ରାଜା—“ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣଯାକ ଅବଶ୍ୟ ସମାନ । ତହିଁରେ ତ ମତେ କିଛି ଭେଦ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ।”

କାତ୍ୟାୟନ—“ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରାଣଦାତାଏ ପାପ ନ କରେ ତାହାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନା ନାହିଁ ?”

ରାଜା—“ମୁଁ ମନେ କରେ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଯିବ ।”

କାତ୍ୟାୟନ—“ଏହି ହେତୁ ମୁଁ କହେ ଯେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ କହିବା ଏକ ନିଃସାର ଧ୍ୱନିମାତ୍ର । ହେ ମହାରାଜ ! ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ଯଦି ଚୋର, ଲୁଟି, ହତ୍ୟା, ପରଦାଚାର ଗମନ ପ୍ରଭୃତି ଦୋଷ କରେ ଓ ରାଜ ପୁରୁଷମାନେ ତାକୁ ଧରିଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ (ତାର ଜାତି ବିଚାର ନ କରି) ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ?”

ରାଜା—“ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା କଥା, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ବଧ କରାଇବି । ସେ ଦଣ୍ଡମାୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି । ପୁଣି ସେ ଯଦି ନିର୍ବାସନର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ନିର୍ବାସନ କରିବି । ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ସେତକବେଳେ ସେହି ଲୋକର ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରଭୃତି ବୋଲି ଯେଉଁ ସଜ୍ଞା ଥିଲା ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଓ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ସେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ ।”

କାତ୍ୟାୟନ—“ତାହାହେଲେ କଣ ଏଇ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଯାକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ?”

ରାଜା—“ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଯାକ ସମାନ ।”

କାତ୍ୟାୟନ—“ମନେ କରନ୍ତୁ, ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ କୌଣସି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଣେ ଲୋକ ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇଗଲା ଓ ସଦାଚାର ପାଳନ କଲେ । ଆପଣ ତା ସହିତ କି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?”

ରାଜା—“ଆମେ ତାହାର ବନ୍ଦନା ନେବୁ, ତାକୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ଓ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଦେବୁ । ଏଥିର କାରଣ ହେଉଛି, ସେ ଲୋକର କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ନାମ ସେତେବେଳକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଓ କେବଳ ଶ୍ରମଣ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ ।”

କାତ୍ୟାୟନ—“ତାହା ହେଲେ କଣ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣଯାକ ସମାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉନାହିଁ?”

ରାଜା—“ଏହି ବିଚାରରେ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣଯାକ ସମାନ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଉଛି ।”

କାତ୍ୟାୟନ—“ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିବା ଏକ ବୃଥା ଚିନ୍ତାର ମାତ୍ର ।”

ଏହି ଆଳାପ ପରେ ଅବନ୍ତୀ ରାଜା ମହାକାତ୍ୟାୟନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର । ଯେପରି କେହି ଓଲଟା ପାତ୍ରକୁ ଉପର ମୁହାଁ କରି ରଖି ଦିଏ, ଆଜ୍ଞାହୀନ ବସ୍ତୁକୁ ଖୋଲି ଦିଏ କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁଷ୍ଟାନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବାପାଇଁ ଆଲୋକ ଦିଆଯାଏ, ସେହିପରି ଆପଣ ମୋତେ ବହୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଓ ଭୟ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଶରଣ ପଶିଲି । ଆଜିଠାରୁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଯାଏ ମତେ ଶରଣାଗତ ଉପାସକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।”

କାତ୍ୟାୟନ—“ମହାରାଜ ! ଆପଣ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ।”

ରାଜା—“ହେ କାତ୍ୟାୟନ । ଏବେ ସେ ଭଗବାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ?”

କାତ୍ୟାୟନ—“ସେହି ଭଗବାନ ପରିନିବାଣ ପାଇଁ ଚାଲିଲେଣି ।”

ରାଜା—“ସେହି ଭଗବାନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭପାରେ ମୁଁ ଶତେ ଯୋଜନ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ପରିନିବାଣ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରଣ ପଶୁଛି । ଆଜିଠାରୁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଯାଏ ମୋତେ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।”

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଙ୍ଗୁର ନିକାୟର ସୁତରୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ମଥୁରାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଶେଷ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରି ପାର ନ ଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରିନିବାଣ ପରେ ଅବନ୍ତୀ ପୁର ସେଠାରେ ରାଜା ହୋଇ ଥାଇପାରନ୍ତି । ଯଦି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ସେ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତେ । ଉପରକଥିତ ସୁତର ଶେଷ ଅଂଶରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରିନିବାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ତାଙ୍କର ପିତା ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନ ଥାଇପାରନ୍ତି । ମହାକାତ୍ୟାୟନ ଅବନ୍ତୀ-ନିବାସୀ

ଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ । ଯୁବକ-ରାଜା
ଅବନ୍ତୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ
ପଡ଼ିଥାଇପାରେ ।

ଶ୍ରମଣମାନେ ଜାତିଭେଦ ଉଠାଇ ପାରି ନଥିଲେ

ଉପର କଥିତ ଚାରିଟି ସୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ, ବାସିଷ୍ଠ ସୁତ୍ରରେ
ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ପୁଣ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିଭେଦ
ସ୍ବାଭାବିକ ନୁହେଁ-କୃତ୍ରିମ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ, ଅସ୍ପତ୍ନୀୟ ସୁତ୍ରରେ
ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା କଥାକୁ ସେ
କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ତୃତୀୟରେ, ଏସୁକାରୀ ସୁତ୍ରରେ, ଅନ୍ୟ
ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ-ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଧିକାର
ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆଦୌ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।
ଚତୁର୍ଥରେ, ‘ମଧୁର ସୁତ୍ରରେ’ ମହାକାନ୍ୟାୟନ ଏହା ପୁଣ୍ୟ
ପ୍ରତିପାଦନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ଓ ନୈତିକ ବିଚାରରେ
ଜାତିଭେଦର କଲ୍ପନା ସବୁଆ ନିରର୍ଥକ । ଏସବୁ ସୁତ୍ରଗୁଡ଼ିକର
ଆଲୋଚନା କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ବୁଦ୍ଧଦେବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାତିଭେଦ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା । ପୁଣି ତାକୁ
ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି
କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ବହିର୍ଭୂତ ଥିଲା ।
ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ ମଧ୍ୟ-ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଗୋଦାବରୀ ତଟ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିଭେଦକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ରଖିଥିଲେ । ତାକୁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଦୂର କରିବା କୌଣସି ଶ୍ରମଣସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରେ
ସମ୍ଭବପର ନ ଥିଲା ।

ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଭେଦ ନ ଥିଲା

ତଥାପି, ମୁନିର୍ଋଷିମାନଙ୍କ ପରଂପରା ଅନୁସାରେ ନିଜ ସ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମଣମାନେ ଜାତିଭେଦକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ । ସେ କୌଣସି ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରମଣ ହୋଇଗଲେ, ଶ୍ରମଣ ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରି ପାରୁଥିଲା । ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ହରିକେଶିବଳ ଚଣ୍ଡାଳ ଥିଲା । ତଥାପି ନିର୍ଗ୍ରହ (ଜୈନ) ମାନଙ୍କ ସଂଘରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଂଘରେ ତ ଶୂନ୍ୟ ନାମକ ଚଣ୍ଡାଳ ଓ ସୁମାତ ନାମକ ମେହେନ୍ଦ୍ରର ପରି ଅନ୍ୟଜ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାଧୁ ଥିଲେ । (୧) ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କ ସଂଘରେ ଜାତି ଭେଦର ଅଗ୍ରବ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ । ଭଗବାନ୍ କହୁଥିଲେ, “ହେ ଉତ୍ତରଣ ! ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଅରବିନ୍ଦୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ମହା ପ୍ରଭୃତି ନଦୀମାନେ ମହା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି, ନିଜ ନିଜର ନାମ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମହାସମୁଦ୍ର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ସେହିପରି, ସର୍ବ ସ୍ୱାଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ ତଥାଗତଙ୍କ ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ନିଜ ନିଜର ମୌଳିକ ନାମ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ି ଶାକ୍ୟପୁତ୍ରୀୟ ଶ୍ରମଣ ନାମରେ ହିଁ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି । (୨)

ଅଶୋକଙ୍କ କାଳରେ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘରେ ଜାତିଭେଦ ନଥିଲା

ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧସଂଘ ଜାତି ଭେଦକୁ ଯେ ଆଦୌ ମାନୁ ନଥିଲେ, ଏହା ‘ଦିବ୍ୟାବଦାନ’ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମାତ୍ୟ ‘ଯଶ’ଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ ।

(୧) ଦେଶନ୍ତ୍ର ‘ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ପରିଚୟ’ ପୃଷ୍ଠା, ୨୫୩-୨୫୭ ।

(୨) ଉଦାନ ୫୫ ଓ ଅଙ୍ଗୁଲବଳକାୟ, ଅଂକନ ପାଠ ।

ରାଜା ଅଶୋକ ଅଳ୍ପଦିନ ତଳୁ ବୌଦ୍ଧ ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ସବୁ ଶ୍ରମଣ-ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେ ପାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାଆନ୍ତି । ଏହା ଦେଖି ଯଶ ନାମକ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ,—
 “ମହାରାଜ ! ଶାକ୍ୟ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ନଜର ଅଭିଷିକ୍ତ ମସ୍ତକ ନୁଆଁଇବା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ ।”

ଅଶୋକ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସମୟପରେ ଛେଳ ମେଣ୍ଟା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମଗାଇ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଇଲେ । ତା ପରେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଯଶଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଗାଇ ବିକାଇ ବାକୁ କହିଲେ । ଛେଳ ମେଣ୍ଟା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦୀରୁ କିଛି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଲା ; କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ କଣିଲେ ନାହିଁ । ତାହାପରେ ଅଶୋକ କହିଲେ, “ଏହି ମୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କାହାରକୁ ହେଲେ ଦିଆଯାଉ ।” କିନ୍ତୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯଶଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକ ମିଳିଲେ ନାହିଁ । ଯଶ ଯାଇ ଏକଥା ଅଶୋକଙ୍କୁ କହିଲେ । ଅଶୋକ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, “ମଣିଷର ଏହି ମୁଣ୍ଡକୁ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ନେଉ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ?”

ଯଶ—“କାହିଁକି ନା, ସେମାନେ ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୃଶା କରୁଛନ୍ତି ।

ଅଶୋକ—“ଲୋକେ ଏହି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୃଶା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୃଶା କରିବେ ?”

ଯଶ—“ସେ କୌଣସି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ ଏପରି ଦୃଶା କରିବେ ।”

ଅଶୋକ—“କଣ ସେମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କରିବେ ?” ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଯଶ ଟିକିଏ ହତ ବଢ଼େଇ ଗଲେ । ଅଶୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେବାରୁ ସେ କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ କରିବେ ।”

ଅଶୋକ—“ତେବେ, ଏପରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ପାଦରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଏ, ତାହା ହେଲେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କାହିଁକି ?” ଏହି ସମ୍ବାଦ ପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି । ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି—

ଆବାହକାଳେଽଥ ବିବାହକାଳେ

ଜାତେଃ ପରୀକ୍ଷା ନତୁ ଧର୍ମକାଳେ ।

ଧର୍ମନ୍ଦିୟାୟା ହି ଗୁଣା ନିମିତ୍ତ

ଗୁଣାଶ୍ଚ ଜାତିଂ ନ ବିଚାରୟନ୍ତି ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ପୁଅ-ଝିଅଙ୍କ ବିବାହରେ (୧) ଜାତି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ । ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାତି ବିଚାର କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ । ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ଓ ଜାତି ଉପରେ ଗୁଣ ନିର୍ଭର କରେନାହିଁ ।

ଜୈନ ସଂଘ ଜାତିଭେଦ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ

ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମଣ-ସଂଘ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ନିର୍ଗ୍ରହ ସଂଘ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିହୁଏ । “ଆରୁରଙ୍କ ସୂତ୍ର”ର ନିରୁକ୍ତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଅଶୋକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶ୍ରମଣ ସଂଘ ଜାତିଭେଦର

(୧) ଆବାହର ଅର୍ଥ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେବା ଓ ବିବାହର ଅର୍ଥ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେଇ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ପଠାଇବା ।

ଗୁରୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରି ସାରିଥିଲା । ଭଦ୍ରବାହୁ ସେହି ନିରୁକ୍ତିର ରଚୟିତା ବୋଲି ଜୈନମାନଙ୍କର ଧାରଣା ସେ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ । ସେହି ନିରୁକ୍ତିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜାତିଭେଦ ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହା ଯାଇଛି ତାର ସାରକଥା ହେଉଛି—

ରୁରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଯୋଗରୁ ଷୋଳବର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଂପର୍କରୁ ପ୍ରଧାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବା ସଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ହେଲେ । କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଓ ବୈଶ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂପର୍କରୁ ପ୍ରଧାନ ବୈଶ୍ୟ ଅଥବା ସଙ୍କର ବୈଶ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା । ବୈଶ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀର ସଂପର୍କରୁ ପ୍ରଧାନ ଶୂଦ୍ର ବା ସଙ୍କର ଶୂଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ । ଏହିପରି ସାତବର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି ହୋଲା । ଏବେ ଏହି ନଅଟି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାନାମ:—୧—ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଅମ୍ଭଷ୍ଟ । ୨—କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଓ ଶୂଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଉତ୍ତ । ୩—ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଷ ଓ ଶୂଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ନିଷାଦ । ୪—ଶୂଦ୍ର ପୁରୁଷ ଓ ବୈଶ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଅପ୍ସୋଗବ । ୫—ବୈଶ୍ୟ ପୁରୁଷ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ମାଗଧ । ୬—କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ସୂତ । ୭—ଶୂଦ୍ର ପୁରୁଷ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ । ୮—ବୈଶ୍ୟ ପୁରୁଷ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ବୈଦେହ । ୯—ଶୂଦ୍ର ପୁରୁଷ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ... ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ । (୧)

ଆଜିର ମନୁସ୍ମୃତି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଅବାରୀନ । ତଥାପି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟର ସମ ସାମୟିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନୁ ସ୍ମୃତିରେ କଥିତ ଅନୁଲୋମ-ପ୍ରତିଲୋମ ଜାତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରେ

(୧) “ଅରୁଣକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ—୧ମ ଅଧ୍ୟାୟ, ୧୦୦ରୁ ୧୭ ଗାଥା ।

ଦେଖାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲେ ତହିଁରେ ବିଶେଷ ଆପତ୍ତିର କାରଣ ଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରବଳ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ, ଜୈନମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ । ସେ ଯାହା ହେଉ, ନିର୍ଗ୍ରହ ଶ୍ରମଣମାନେ ଜାତି ଭେଦକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବାର ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ।

ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୈନ ସାଧୁ ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ

ବାଳେ ବୁଢ଼େଇ ନୟୁଂସେୟୁ ଜା ବେ ଜଡ଼୍‌ତେୟୁ ବାହୁଏ ।
ତେଣେ ରାୟାବଗାରାୟ ଯ ଉନ୍ନତେୟୁ ଅଦଂସଣେ ॥
ଦାସେ ଦୁଟ୍‌ହେଠ ଯୁ ମୁଡେ ଯ ଅଣତ୍ତେ କୁଂଶି ଏ ଇ ଯୁ ।
ଉବଇ ଏ ଚ ଭୟ ଏ ସେହ ନିପେଫଡ଼ୟା ଇ ଯୁ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, (୧) ବାଳ, (୨) ବୁଢ଼, (୩) ନୟୁଂସକ (୪) କ୍ଳୀବ, (୫) ଜଡ଼, (୬) ବ୍ୟାଧିତ, (୭) ରୋଗ, (୮) ରାଜାପରାଧୀ (୯) ଉନ୍ନତ, (୧୦) ଅଦର୍ଶନ (?) (୧୧) ଦାସ, (୧୨) ଦୁଷ୍ଟ (୧୩) ମୁଡ଼, (୧୪) ରଣାର୍ତ୍ତ, (୧୫) କୁଞ୍ଜିତ (୧୬) ବନ୍ଦୀ, (୧୭) ଭୟାର୍ତ୍ତ ଓ (୧୮) ଛଡ଼ାଇ ଅଶାଯାଇଥିବା ଶିଷ୍ୟ— ଏହି ଅଠର ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଜୈନସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବା ନିଷିଦ୍ଧ । ଏହି ଦୁଇ ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବ୍ୟତୀ (ଉପସମ୍ପଦାର) ଭୁଲନା ଏକାନ୍ତ ଉପାଦେୟ

ମନେହୁଏ । (୧) କିନ୍ତୁ ତାହା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ । ଉପର ଅଠର ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୧୫ଟିର ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ । ସେହି ଶବ୍ଦଟିର ଟୀକା ହେଉଛି—

ତଥା ଜାତି-କର୍ମ-ଶରୀରୀ ଭଦ୍ରଂ ଶିତୋ ଜୁଗିତଃ ।
 ତସ ମାତଙ୍ଗ କୋଳିକ-ବରୁଡ଼-ସୂଚକ-ଛୁମ୍ପାଦୟୋଃ
 ପୁଣ୍ୟା ଜାତି ଜୁଗିତଃ । ପୁଣ୍ୟା ଅପି ସ୍ତ୍ରୀ-ମୟୂର-
 କୁକୁଟ-ଶୁକାଦିପୋଷକା ବଂଶବରଣାରେହଣ-
 ନଶପ୍ରସାଳନଯୌକରିକଭବାଗୁରିକଭାଦନିନ୍ଦିତ-କର୍ମ
 କାରଣଃ କର୍ମ ଜୁଗିତଃ । କରତରଣ ବର୍ଜିତଃ
 ପଂଗୁ-କୁବ୍ଜ-ବାମନକ-କାଶ ପ୍ରଭୃତୟଃ ଶରୀର ଜୁଗିତଃ ।
 ତେପି ନ ଦକ୍ଷାର୍ଥା ଲୋକେଽବର୍ଣ୍ଣବାଦ ସମ୍ଭବାତ୍ ।

ଅର୍ଥାତ୍ “ସେ ପ୍ରକାର ଜାତି, କର୍ମ, ଶରୀର ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ଵାରା ଦୃଷ୍ଟିତକୁ ଜୁଗିତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣକୁ ହେବ । ସେ ମଧ୍ୟରେ ମାତଙ୍ଗ, କେଉଟ, ବେଦିଆ (୨), ଦରଜା ତନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତି ଅପୁଣ୍ୟ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ଜୁଗିତ । ପୁଣ୍ୟ ହୋଇମଧ୍ୟ ଯେଉଁଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ମୟୂର, କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ପାଳନ କରେ, ବାଉଁଶ ବା ଦଉଡ଼ିରେ କେଳାଦିଦ୍ଵାରା ଦେଖାଏ, ନଖକଟା କାମକରେ, ଘୁଷୁରି ପାଳେ, ଶିକାର ପ୍ରଭୃତି ନିନ୍ଦ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜୁଗିତ । ଲୋକରେ

(୧) ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ ବଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ—
 “ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଆଶି ସଂଘ” ପୃ ୫୭-୬୦ ଓ “ବୌଦ୍ଧ ସଂଘାର୍ଥ ପରିଚୟ”
 ପୃ ୧୭-୧୯ ।

(୨) ବାଉଁଶରେ ଟୋକେଇ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣିବା ଲୋକ ।

ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଫକୀରବାପାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି । (୧)

ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଜାତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିଲା । ଲୋକର କର୍ମ ସହ ନିୟମ, ତେବେ ତାକୁ ସଂଘ ଗ୍ରହଣକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ; ଏଥିପାଇଁ ଫକୀର ପାଇଁ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଧରା ଯାଉନଥିଲା ।

ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଅହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ

ଏଭଳି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ସପ୍ରଦାୟମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ-ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁ-ମହତ୍ତ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀକ୍, ଶକ୍, ବୃଣ୍ଡ, ମାଲବ, ଗୁର୍ଜର ପ୍ରଭୃତି ବାହାରର ଜାତିମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଏସୁଇ ଧର୍ମର ବିଶାଳ ଦ୍ୱାରବାଟି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଥମରେ ଏହି ଲୋକେ ଜୈନ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ, ପରେ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ବୈଶ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଭାଇର ସନ୍ତାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ଆଉଜଣେ ଭାଇର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପରିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ—Indian Antiquary Vol. 40 'Jan. 1911ରେ ପ୍ରକାଶିତ Dr. D. R. Bhandar kar କ ପ୍ରବନ୍ଧ)

ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ପରିଣାମ

ଏହି ପ୍ରକାରେ ବିଜୟୀ ଲୋକେ ହିନ୍ଦୁ-ସମାଜରେ ସ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଗଲେ । ତଥାପି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ସେପରି

(୧) “ପ୍ରବଚନ ସାମ୍ବେଦାର”, ଦ୍ୱାର ୧୦୭ । ଏହି ଉଦ୍ଧୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂଳ ଶ୍ରୀ ହନବଜୟଙ୍କଠାରୁ ନେଇଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ-ଲେଖକ ।

ରହୁଲ । ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ । ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶନକୁଶଳ ଅସ୍ତ୍ରାଣ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟରେ କଦର୍ଥକ କରାଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ତଥା ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧମାନେ ତାହାର କୁପରଶାମ ଭୋଗ କଲେ ।

ଯେତେବେଳେ ଜାତିଭେଦ ଦୂର ହୋଇ ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜାତିଠାରୁ ଭକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧମାନେ ନିନ୍ଦାମୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲେ । ଜୈନ ସଂସରେ ଅସ୍ତ୍ରାଣ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରାଇବାର ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା ; ତଥାପି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମିତ ହୁଏ । ବୌଦ୍ଧ ସଂସରେ ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିଭେଦର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା । ତଥାପି ସମାଜରେ ଜାତିଭେଦ ବଢ଼ିଗଲା । ଶମ୍ଭୁକ-କଥା ପରି କାଳ୍ପନିକ କଥାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଭରତ କରଦେବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ହେଲା । ଝମେ ଝମେ ସଂପୃକ୍ତ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ; କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜୈନ ଶ୍ରମଣମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ । ହେଲେହେଁ ସେମାନେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରି ନଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ

ଭାରତରେ ଜାତିଭେଦ ସମକ୍ଷରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁସଂଘ ତିଷ୍ଠିପାରି ନଥିଲା ; ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସଂସ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣରେ ସିଂହଳ ଓ ପୂର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଶ ତଥା

ଉତ୍ତରରେ ଶକତ, ମାଙ୍ଗୋଲିୟା ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବୌଦ୍ଧସାଧୁ ଜନସମାଜକୁ ଏକ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥସ୍ଥିତ କରି ଦେଇଥିଲା । ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଉପରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ତଥା ପୂର୍ବରେ ସମୁଦ୍ର ଯାହା କରି ଅନେକ ଭିକ୍ଷୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଧୂଳି ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହାର ବାକୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଉପଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯଦି ଜାତିଭେଦକୁ ଲବ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ମୈତ୍ର ଦେଶ ରୂପେ ପରିଚିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରି ପାରି ନ ଥାନ୍ତେ । ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ ଜାତିଭେଦ ହେତୁ ଆମରତ ଶତ ହେଲା, ତେବେ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ପରି ବରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡର ଲଭ ମଧ୍ୟ ହେଲା ।

ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ମାଂସାହାର

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମାଂସାହାର

ଯେଉଁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ହେଲା, ସେ ଦିନ ସେ ଦୁଷ୍ଟର ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ । ପୁଣି, ଆଜିକାଲିର ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଣା ଅଧିକେ ମାଂସାହାର କରନ୍ତି । ସୁତରାଂ, ଅହିଂସାକୁ ପରମଧର୍ମ ବୋଲି ମାନୁଥିବା ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା କେତେଦୂର ସମଶୀୟ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱତଃ ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ । ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ପରିନିର୍ବାଣ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଥିଲେ, ତାହାର ନାମ 'ସୁକର ମଦବ' । ତାହାର ଉପରେ ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷାଗୁର୍ଭୀୟ ଏ ପ୍ରକାର ଟୀକା କରିଅଛନ୍ତି ।

ସୁକରମଦବଂ ତି ନାତିତରୁଣସ୍ୱ ନାତିଜନ୍ତୁଣସ୍ୱ ଏକ ଜେଟ୍ଟିଠକସୁକରସ୍ୱ ପବତ୍ତ ମଂସ । ତଂ କର ମୁଦୁଂ ତେବ ସିନିଦ୍ଧଂଚ ହୋତି । ତଂ ପଟ୍ଟିସ୍ୱାଦାପେଭ୍ଭା ସାଧୁକଂ ପଶୁପେଭ୍ଭା ତି ଅଭୂଥା । ଏତଦ୍ଧ ଭଣନ୍ତି ସୁକର ମଦବଂ ତି ପନ ମୁଦୁ ଓଦନସ୍ୱ ପଞ୍ଚଗୋରସପୁଷପାଚନବିଧାନସ୍ୱ ନାମମେତଂ, ଯଥା ଗବ୍ଧପାନଂ

ନାମ, ପାକନାମଂତି । କେତେ ଭଣିନ୍ତି ସୂକର ମଢବଂ ନାମ ରସାୟନ ବଧୂ, ତଂ ପନ ରସାୟନତ୍ତେଥ ଆଗଚ୍ଛତି, ତଂ ଚୁହେନ ଭଗବତୋ ପରିନିବ୍ବାନଂ ନ ଭବେୟାତି ରସାୟନଂ ପଟିୟୁତଂ ତ ।”

ଅର୍ଥାତ୍, “ସୂକରମଢବ ଏ ପ୍ରକାର ସୁପକ୍ୱ ଘୁଷୁରର ମାଂସ, ଯେଉଁ ଘୁଷୁର ବେଣି ତରୁଣ ବା ବୁଢ଼ା ନୁହେଁ—ନିତାନ୍ତ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଟିକିଏ ବେଣି ବୟସର, ମୃଦୁ ଏବଂ ସିଂଗ୍ୟ । ତାକୁ ତିଆରି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା । କେହି କେହି କହନ୍ତି, ପଞ୍ଚ ଗୋରସରୁ ତିଆରି କୋମଳ ଅନ୍ନର ନାମ ହେଉଛି ଏଇୟା । ଯେପରିକି, ‘ଗବପାନ’ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ୱାନ୍ନର ନାମ । ଅନ୍ୟ କେହି କେହି କହନ୍ତି, ‘ସୂକର ମଢବ’ ହେଉଛି ଏକ ରସାୟନ । ପୁଣି ରସାୟନ ଅର୍ଥରେ ଉକ୍ତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଭଗବାନଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ନ ହେଉ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଥିଲା ।

ଏଇ ଟୀକାରେ ‘ସୂକର ମଢବ’ ଶବ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ଘୁଷୁର ମାଂସ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଛି । ତଥାପି ଏ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷାଭ୍ୟୁର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ‘ଉଦାନଅଟ୍ଠଂ କଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାହା ହେଉଛି:—

କେତେପନ ସୂକର ମଢବଂ ତ ନସୂକର ମଂସଂ, ସୂକରେହି ମଢିତ ବସକଲ୍ଲଭେ ତ ବଦନ୍ତି । ଅଷ୍ଟେଷ୍ଠ ସୂକରେହି ମଢିତ ପଦେସେ ଜାତଂ ଅହିଚ୍ଛତ୍ତକଂ ତ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ସୂକର ମଢବ ଘୁଷୁର ମାଂସ ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ଘୁଷୁର ଦ୍ୱାରା ଦଳା ଚକଟା ହୋଇଥିବା ବାଉଁଶ ଗଜା ବା କରଡ଼ । ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମତରେ

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟର କୁଦା ଦଳା କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଉଠିଥିବା କୁକୁର ମୁଆଁ ।”

ଏହିପରି ଭାବରେ ସୂକର ମଦକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ନାନା ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଏ । ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତରନିକାୟର ପଞ୍ଚକ ନିପାତରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଦୁଷ୍ଟର ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଭଗ୍ଗ ଗହପତି କହୁଛନ୍ତି—

ମନାପଂ ମେ ଭନ୍ତେ ସମ୍ପନ୍ନବର ସୂକର ମଂସଂତଂ ମେ ଭଗବା ପଟ୍ଟିଗ୍ଗହାତ୍ତୁ ଅନୁକଂପଂ ଉପାଦାୟାତି । ପଟ୍ଟିଗ୍ଗହେସି ଭଗବା ଅନୁକମ୍ପଂ ଉପାଦାୟାତି ।

ଅର୍ଥାତ୍, “ଭଦନ୍ତ, ବଢ଼ିଆ ଦୁଷ୍ଟରର ଏଇ ମାଂସ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଇଛି । ମୋଠାରେ ଦୟାକରି ଭଗବାନ୍ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।” ଭଗବାନ୍ ଦୟା କରି ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ।

ଜୈନ ଶ୍ରମଣଙ୍କ ମାଂସାହାର

ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମଣ ସଂପ୍ରଦାୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ବୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଏ । ତଥାପି ଆରୁରାଜ ସୁନ୍ଦର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅଂଶରୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଜୈନ ସଂପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଂସାହାର କରୁଥିଲେ ।

“ସେ ଭକ୍ଷୁ ବା ଭକ୍ଷୁଣୀ ବା ସେଜ୍ଞଂପୁଣ ଜାଣେ କ୍ଳା ବହୁ ଅଟ୍ଟିଂପୁଂ ମଂସ ବା ମଜ୍ଜଂ ବା ବହୁ କଣ୍ଠକଂ, ଅସ୍ଥିଂଖଳୁ ପଡ଼ିଗାହତଂସି ଅପ୍ପେପ ସିୟାଭୋୟୁଣଜାଏ ବହୁ ଉଜ୍ଜିୟୁ ଧମ୍ମିଏ । ତହପ୍ପଗାରଂ ବହୁ ଅଟ୍ଟିଂପୁଂ ବା ମଂସ, ମଜ୍ଜଂ ବା ବହୁକଂଟକଂ,

ଲଭେବ ସନ୍ତୋଷୋ ପଡ଼ିଗାହେଜ୍ଜା । ସେ ଭକ୍ତୁ ବା ଭକ୍ତୁଣୀ ବା
 ଗାହାବଇକୁଳଂ ପିଡ଼ିବାୟୁପଡ଼ିୟାଏ ଅଣୁ ପବିତ୍ରେଠ ସମାଶୋ
 ପରେ ବହୁ ଅଟିଠଏଣ ମଂସେଣ ମଜ୍ଜେଣ ଭବଣିମଂତେଜ୍ଜା,
 ଆଉସଫତୋ ସମଶା ଅଭିକଂଶସି ବହୁ ଅଟିଠୟଂ ମଂସ ପଡ଼ି
 ଗାହେଉଏ ? ଏୟୁପପଗାରଂ ଶିଶ୍ନୋସ୍ୟ ସୋଇ ଶିଶ୍ୟନ୍ ସେ
 ପୁବ୍ବମେବ ଆଲୋଏଜ୍ଜା, ଆଉସୋଡ଼ି ବା ଭଇଣୀଡ଼ି ବା ଶୋ
 ଶଳ୍ଲ ମେ କପ୍ପଇ ବହୁ ଅଟିଠୟଂ ମଂସ ପଡ଼ିଗାହେଉଏ, ଅଭିକଂଶସି
 ସେ ଦାଉଂ ଜାବଇୟଂ ତାବଇୟଂ ପୋଗ୍ଗଲଂ ଦଲୟାହ୍ମ ମା
 ଅଟିଠୟାଲଂ । ସେ ସେବଂ ବଦଂତସ୍ୟ ପରେ ଅଭିହଟ୍ଟୁ ଅନ୍ତୋ
 ପଡ଼ିଗ୍ଗହଗଂସି ବହୁଅଟିଠୟଂ ମଂସ ପରସ୍ତାଏଣ୍ଣ ଶି ହଟ୍ଟୁ ଦଲଏଜ୍ଜା
 ତହପପଗାରଂ ପଡ଼ିଗ୍ଗହଶଂ ପରହଦଥଂସି ବା ପରପାୟଂସି ବା
 ଅପାୟୁୟଂ ଅଶେସଶିଳ୍ଲଂ ଲଭେ ବ ସତେ ଶୋ ପଡ଼ିଗାହେଜ୍ଜା, ସେ
 ଆହକ ପଡ଼ିଗାହଏ ସିୟାଂ ଶୋହଡ଼ି ବଏଜ୍ଜା ଅଶୋବଡ଼ି ବଏଜ୍ଜା ।
 ସେ ଉମାୟାୟୁ ଏଗଂତମବକ୍କ ମେଜ୍ଜା । ଅବକ୍କମେଣ୍ଣ ଅହେ
 ଆରମଂସି ବା ଅହେଉବସ୍ସୟଂସି ବା ଅପ୍ପଣ୍ଣଏ ଜାନ ସତାଣଏ
 ମଂସଗଂ ମଜ୍ଜଗଂ ଭୋଜା ଅଟିଠଟୟାଲଂ କଂଟଏ ଗହାୟୁ ସେ
 ଉମାୟାଏ ଏଗଂତମବକ୍କମେଜ୍ଜା । ଅବକ୍କମେଣ୍ଣ ଅହେକ୍ଷାମଅଂ
 ଡିଲଂସି ବା ଅଟିଠରସିଂସି ବା କଟ୍ଟିଠରସିଂସି ବା ଭୁସରସିଂସି
 ବା ଗୋମୟୁରସିଂସି ବା ଅଷ୍ଟୟୁରଂସି ବା ତହପପଗାଂରସି
 ଅଂଡିଲଂସି ପଡ଼ିଲେହୟୁ ପଡ଼ିଲେହୟୁ ପମଜ୍ଜିୟୁ ପମଜ୍ଜିୟୁ ତଡ଼ି
 ସଜୟାମେବ ପମଜ୍ଜିୟୁ ପମଜ୍ଜିୟୁ ପରିବେଜ୍ଜା ।

ଅର୍ଥାତ୍, ପୁଣି ସେହି ଭକ୍ତୁକୁ ବା ସେହି ଭକ୍ତୁଣୀକୁ ବେଶି
 ହାଡ଼ ଥିବା ମଂସ ବା କଣ୍ଟାଥିବା ମାଛ ମିଳିବାରୁ ଜଣା ଯାଉଛି ଯେ
 ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କମ୍ ଓ ଫିଙ୍ଗା ଯିବା ପଦାର୍ଥ ବେଶି

ମାନ୍ଦାରେ ଅଛି । ଏହିପରି ବେଶି ହାଡ଼ ଥିବା ମାଂସ ବା ବେଶି କଣ୍ଟାଥିବା ମାଛ ମିଳିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେହି ଭିକ୍ଷୁ ବା ସେହି ଭିକ୍ଷୁଣୀ ଗୃହସ୍ଥର ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଗୃହସ୍ଥ କହିବେ, “ହେ ଆୟୁଷ୍ମନ୍ ଗ୍ରମଣ, କଣ ତୁମେ ଏହି ବେଶି ହାଡ଼ ଥିବା ମାଂସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?” ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣି ସେ ଆଗ କହିବା ଉଚିତ ‘ହେ ଆୟୁଷ୍ମନ୍, (ହଁ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷେ) ହେ ଭଉଣୀ, ଏଇ ବେଶି ହାଡ଼ଥିବା ମାଂସ ନେବା ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ । ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ମତେ ଖାଲି ମାଂସ ଦିଅ, ହାଡ଼ ଦିଅ ନାହିଁ । ଏ ଭଳି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେହି ଗୃହସ୍ଥ ତାହା ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ ତେବେ ତାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝି ତା ଠାରୁ ତାହା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତାହା ଯଦି ସେ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଏ, ତେବେ ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଦିଗକୁ ଚାଲି ଯିବା ଉଚିତ । ବଗିଚା ବା ଉପାଗ୍ରସ୍ଥରେ, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ବସିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଡମ୍ବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିବ ଓ କେବଳ ମାଂସ ଓ ମାଛ ଖାଇ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯିବା ଉଚିତ । ସେ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ହାଡ଼ ଗଦାରେ କଳଙ୍କି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ଗଦାରେ, ଢେଙ୍କୁଣାରେ, ଘଷି ଗଦାରେ ବା ସେଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବେଢା ଉପରେ ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ସେହି ହାଡ଼ ଓ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାବଧାନରେ ରଖିଦେବା ଉଚିତ ।

‘ଦଶବୈଶାଳକ’ ସୂତ୍ରର ତଳଲିଖିତ ଗାଥାରେ ଏହି କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିଧ୍ବନିତ ହୋଇ ଅଛି ।

ବହୁ ଅଟ୍ଟିଂସୁଂ ପୁରଂଗଲଂ ଅତି ମିଷଂ ବା ବହୁକଂଟସୁଂ ।

ଅଳ୍ପିୟଂ ତନ୍ଦୁୟଂ ବଲ୍ଲଂ ଉଚ୍ଛୁଷଣଂ ବ ସିଂହଲଂ ॥

ଅପେପ ସିଆ ଶ୍ରେୟଶଜ୍ଜାଏ ବହୁ ଉଚ୍ଛୁଷ୍ଟ ଧନ୍ନିୟଂ ।

ଦାଂତଅଂ ପଡ଼ିଆଇକେଶ ନମେ କପ୍ପଇ ତାରସ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ବେଶି ହାଡ଼ ଥିବା ମାଂସ, ବେଶି କଖାଥିବା ମାଛ, ଅସ୍ଥି ଗଛର ଫଳ, ବେଲଫଳ, ପ୍ରଭୃତି ପଦାର୍ଥ (ଯହିଁରେ ଖାଇବା ଅଂଶ କମ୍ ଓ ଫିଜିବା ଅଂଶ ବେଶି) ସ୍ୱପର୍କରେ ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେବା ଉଚିତ ଯେ, ‘ଏହା ମୋର ନେବା ଭଲ ନୁହେଁ ।’

ମାଂସାହାର ବିଷୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୈନ ସାଧୁଙ୍କମତ

ଗୁରୁବଟ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଗୋଟିଏ ଶାଖାର ନାମ ଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମନ୍ଦିର । ତାହା ପକ୍ଷରୁ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’ ନାମରେ ଏକ ବୈମାସିକ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଥିଲା । ଏହି ପତ୍ରିକାର ୧୯୨୫ର ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲି ଓ ତହିଁରେ ଉପରର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଧୃତ ଦେଇଥିଲି । ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦୁଇଟିର ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନଥିଲି । ମାଂସାହାର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୈନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ହିଁ ସେ ଦିଗରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଏହି ମତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲି ମାତ୍ର ।

ଏହି ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ପରେ ଅନ୍ତମଦାବାଦର ଜୈନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଗୁଞ୍ଜଲ୍ୟ ଖେଳ ଯାଇଥିଲା । ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମନ୍ଦିରର ସଂପାଦକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ଉଚ୍ଛେଦ ଚାହୁଁଛି । ପତ୍ରିକାର ପରିଚାଳକ ସିଧା ସଳଖେ ସେ ଅଭିଯୋଗର

ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାକୁ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ସେ ସମୟରେ ବୟୋବୁଦ୍ଧ ସାଧୁପ୍ରବର ଗୁଲ୍‌ବଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶତାବଧାନ ଶିଷ୍ୟ ରତନଚନ୍ଦ୍ର ଅହମଦାବାଦରେ ରହୁଥିଲେ । ଦିନେ ଜଣେ ଜୈନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି । ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ । ଜୈନସାଧୁ ନିଜ ପାଖରେ ଆଲୁଅ ରଖି ନଥିଲେ । ତେଣୁ ସାଧୁ ଦୁହଁଙ୍କର ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ଯାଉ ନଥିଲା । ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଜୈନ ପଣ୍ଡିତ, ରତନଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ—“ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ; କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାଧୁମାନେ ମାଂସହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖି ଆପଣ ଆମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଠିକ୍ ହୋଇ ନାହିଁ ।”

ମୁଁ କହିଲି, “ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ, ଏ ଦୁଇ ଶ୍ରମଣ ସଂପ୍ରଦାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରାଗ କେତେ ତାହା ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସତ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଂପ୍ରଦାୟର କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେନାହିଁ । ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।”

ବୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ଗୁଲ୍‌ବଚନ୍ଦ୍ର ଅଳ୍ପଦୂରରେ ବସି ଥିଲେ । ସେ ସେଇଠି ନିଜ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ସଜ୍ଜନ ସେହି ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦୀପକ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ, ଆଧୁନିକ ଟୀକା

କାରମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଭୂତ ଛଡ଼ା ଆହୁର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଜୈନ ସାଧୁମାନେ ମାଂସହାର କରୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ।”

ଏତିକି କହି ସେହି ସାଧୁ ଜୈନ ସୂତ୍ର ମାନଙ୍କରୁ ବାକ୍ୟୋଦ୍ଧାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟ ତହିଁର ଖଣ୍ଡନ କଲେ । ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେ ସବୁ କେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ଉପଲଭ୍ୟ, ତାହା ମୁଁ ପଚାରି ପାରିଲି ନାହିଁ । କାରଣ, ସେପରି ପଚାରିବାଟା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ।

ମହାବୀର ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ମାଂସାହାର ବିଷୟରେ ବିବାଦ

ଏବେ ସ୍ଵୟଂ ମହାବୀର ସ୍ଵାମୀ ମାଂସାହାର କରୁଥିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲାଣି । ଗୁଜୁରାଟୀର “ପ୍ରସ୍ଥାନ” ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ଗତ କାର୍ତ୍ତିକ ସଂଖ୍ୟାରେ (ସମ୍ଭବ ୧୯୯୫, ୧୪ ବର୍ଷ, ୧ମ ସଂଖ୍ୟା) ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଦାସ ଜୀବସ୍ତର ପଟେଲ, “ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ମାଂସାହାର” ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ, ଆମର ଏଇ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କେତେକ ଜୀବବ୍ୟ ବିଷୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଠାରେ ଦିଆ ଯାଉଛି ।

ମହାବୀର ସ୍ଵାମୀ ଶ୍ରୀବତ୍ସୀ ନଗରୀରେ ରହୁଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳ ଗୋସାଳ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଦୁହଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ଜନତ୍ଵ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟୁ ସମାଲୋଚନା ଚାଲିଲା । ଶେଷରେ ଗୋସାଳ ମହାବୀର ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଇ କହିଲେ,—“ମୋର ତପୋବଳରେ ତୁମେ ଛଅ ମାସ ପରେ ପିଉଜୁରରେ ମରିଯିବ ।” ମହାବୀର ସ୍ଵାମୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ—“ତୁମେ ଆଜିଠୁ ସାତ ରାତି

ମରିଯିବ ।” ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋସାଳ ସପ୍ତମ ରାତ୍ରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ । କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରସାବରେ ମହାଶାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ।

ସେତିକିବେଳେ ମହାଶାର ସ୍ୱାମୀ ସିଂହ ନାମକ ନିଜର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମେଣ୍ଟିକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ରେବତୀ ନାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବ—“ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କପୋତ ରାନ୍ଧିଛି, ତାହା ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ । କାଲି ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାଟିକି ବିରାଡ଼ି ମାରିଛି, ତାହାର ମାଂସ ତୁ ରାନ୍ଧିବୁ, ସେଇତକ ମତେ ଦେଇ ଦେ” ବୋଲି କହିବ ।

ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଦାସ ମୂଳ ଭଗବତୀ ସୂତ୍ରର ଉଦ୍ଧୃତ ନିଜ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ସେହି ଉଦ୍ଧୃତ ଏଠାରେ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ।

“ତଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତ ଶଂ ତୁମଂ ସୀହା, ମୋତିପୁରାମଂ ନଗରଂ
ରେବତୀଂ ଗାହାବତ ଶୀଘ୍ର ଗିହେ ତତ୍ତ୍ୱ ଶଂ ରେବତୀଂ ଗାହା-
ବତଶୀଘ୍ର ମମଂ ଅଚ୍ଛଂ ଦୁବେ କବୋପୁ ସରାଘ ଭବକ୍ଷତ୍ତପୁ,
ତେହଂ ନୋ ଅଚ୍ଛଂ । ଅତ୍ତ ସେ ଅନ୍ନ ପାରିପୁସ୍ସିଏ ମଜ୍ଜାରକ
ଡ଼ଏ କୁକ୍କୁଡ଼ମଂସଏତଂ ଆହରାହି ଏଏଶଂ ଅଚ୍ଛଂ” ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀରେ
ଯାହାର ଟିକିଏ ହେଲେ ଜ୍ଞାନଥୁବ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ
ଏ ଲେଖା ପଢ଼ିଲେ କହିବ ଯେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଦାସଜୀ ତହିଁର ଯେଉଁ
ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ । (୧)କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଲି ଅନେକ ଜୈନ-
ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ବଡ଼ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ।

ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ମାଂସାହାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ

ମାଂସାହାର ବିଷୟରେ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଦ ବିବାଦ ରୁଲୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଦାସଙ୍କର ଉକ୍ତି ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଉଛି ।

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ କଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇ ଅଛି ଯେ ବୈଶାଳୀର ସେନାପତି ସିଂହ ନିର୍ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉପାସକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ପୁଣି ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଦର ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ନିର୍ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ସେମାନେ ବୈଶାଳୀରେ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ, ସିଂହ, ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପଶୁ ବଧ କରି ଗୌତମ ତଥା ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘଙ୍କୁ ଭୋଜ ଦେଇଥିଲେ । ଏକଥା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହୋଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସେହି ଭୋଜରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଜଣେ ଉଦ୍‌ଭୁଲେକ ଯାଇ ସିଂହଙ୍କୁ ଭୁନି କରି ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ । ସିଂହ କହିଲେ, “ଏ କଥାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ ନିର୍ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଜାଣି ଶୁଣି ଭୋଜ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରିଛି ଏକଥା ସବୁଥା ଅସମ୍ଭବ ।” (୧)

ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖ ମଜ୍ଞିମ ନିକାୟର (ସ-୫୫) ଜାବକ ସୁତ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାହା ହେଉଛି :—

ଥରେ ଭଗବାନ୍ ରଜଗୃହରେ ଜାବକ କୌମାର ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ଆମ୍ରବନରେ ରହୁଥିଲେ । ସେତିକିବେଳେ ଜାବକ କୌମାର ଭୃତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଏକ ପାଖରେ ବସିଗଲେ । ସେ କହିଲେ, “ଭଦନ୍ତ ! ପ୍ରାଣୀକୁ ମରାଯାଇ ରକ୍ଷା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ ହେଉଛି । ଏହା କଣ ସତ ?” ଭଗବାନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ—“ଏହି ଦୋଷାରୋପ ପୂରା ପୂରା ମିଛ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ବଧ କରାଯିବାର ଦେଖେ, ଶୁଣେ ବା ମୋର ସେପରି କିଛି ଆଶଙ୍କା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମୋର ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ମୁଁ କହି ଦେଇଥାଏ ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଜୈନମାନେ କି ପ୍ରକାର ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ଜଣା ଯାଉଛି । କେହି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମାଂସ ଦେଉଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଜୈନମାନେ କହୁଥିଲେ—ଶ୍ରମଣ ଗୌତମ ତାଙ୍କ ନିଜପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବା (ଉଦ୍ଦିସ୍ଥକଟଂ) ପଶୁମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି । ଜୈନ ସାଧୁମାନେ ତ ନିଜେ କାହାର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖୁ ନଥିଲେ, ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ଯେଉଁ ଭସ୍ତା ମିଳୁଥିଲା ତାହା ନେଉଥିଲେ ଓ ସେହି ଅବସରରେ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ।

କେତେକ ତପସ୍ଵୀ ମାଂସାହାର ବର୍ଜନ କରୁଥିଲେ

ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ କେତେକ ତପସ୍ଵୀ ମାଂସାହାର ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । କାଶ୍ୟପ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ

ତପସ୍ବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଳାପ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସୁଭିନିପାତର (୧୪) ଆମଗର ସୁଭିରେ (୧) ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହି ସୁଭିର ଅନୁବାଦ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି ।

(୧) (ଭିଷ୍ୟତାପସ) ସୁଆଁ, ହରଡ଼, ଗଛର ପତ୍ର, କନ୍ଦମୂଳ, ଓ ଫଳ ଧର୍ମାନୁସାରେ ମିଳିଲେ ତଦ୍ଭାବ ଉଦର ପୋଷଣକାରୀ ବିଳାସ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଝେ ନାହିଁ ।

(୨) ହେ କାଶ୍ୟପ, ଅନ୍ୟଲୋକ ଦେଇଥିବା ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ରନ୍ଧାହୋଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ସୁରସ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅନ୍ନ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମଗର (ଅମେଧ ପଦାର୍ଥ) ଖାଉଛ ।

(୩) ହେ ବ୍ରହ୍ମବର, ପତ୍ରୀ ମାଂସରେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳର ଶୁଦ୍ଧ ଖାଇବା ବେଳେ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ, “ମୋ ମତରେ ଆମଗର ଉଚିତ ନୁହେଁ ।” ତେଣୁ, ହେ କାଶ୍ୟପ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ତୁମର ଆମଗର ଆଉ କେମିତି ?

(୪) (କାଶ୍ୟପ ବୁଦ୍ଧ—) ପ୍ରାଣୀହତ, ବଧ, ହେଦ ବନ୍ଧନ ଶ୍ରେଣୀ, ଅସତ୍ୟ ସ୍ବପଣ, ଆତ୍ମାତ ଦେବା ଜାରଣ ମାରଣ ପ୍ରଭୃତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଓ ବ୍ୟଭିଚାରହିଁ ହେଉଛି ଆମଗର, ମାଂସଭୋଜନ ନୁହେଁ ।

(୫) ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଯାହାର ସଂଯମ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଜହ୍ନାଲୋଲୁପ୍ତ, ଅଶୁଚ କର୍ମ ଜଡ଼ିତ, ନାସ୍ତିକ, ବିଷମ ଏବଂ ଦୁର୍ବିମତ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମହେଉଛି ଆମଗର, ମାଂସଭକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ।

(୧) ଏସୁଭି ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପଦେଶ ଶ୍ରୀକ୍ଷୀୟ ମତ ସଙ୍ଗେ ଚୁଳନାୟ-ଯାହା ମୁହଁରେ ଯାଏ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରେନା; ମାତ୍ର ଯାହା ମୁହଁରୁ ଯାଏ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ । ମେଧ୍ୟ ୧୫ । ୧୧ ।

(୬) ଯେଉଁମାନେ ରୁଷ, ଦାରୁଣ, ପରୋପକାରୀ, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ, ନିର୍ଦୟ, ଅତିମାନ, କୃପଣ ଓ କାହାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କର କର୍ମ ହେଉଛି ଆମଗନ୍ଧ, ମାଂସ ଭୋଜନ ନୁହେଁ ।

(୭) ହୋଧ, ମଦ, କଠୋରତା, ମାୟା, ଈର୍ଷା ବୁଝା ପ୍ରଳାପ ମାନାତମାନ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ଵର୍ଗ ହେଉଛି ଆମଗନ୍ଧ, ମାଂସ ଭୋଜନ ନୁହେଁ ।

(୮) ପାପୀ, ରୁଣ ନ ଶୁଦ୍ଧିବା ଲୋକ, ପରୋପକାରୀ, ଲଜ୍ଜୁଆ, ଅଧିକାରୀ, ଇହଲୋକରେ ପାପଭରାଦନକାରୀ ଓ ନରାଧମ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ, ତାହା ହିଁ ଆମଗନ୍ଧ, ମାଂସ ଭୋଜନ ନୁହେଁ ।

(୯) ଯାହାଠାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ, ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ପୀଡ଼ା ଦିଏ, ଯେ ଦୁଃଖୀଳ, ଭୟଙ୍କର, ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳିଗୁଳି କରେ ଓ ଅନାଦର କରେ ତାହାର କର୍ମ ହେଉଛି ଆମଗନ୍ଧ, ମାଂସ ଭୋଜନ ନୁହେଁ ।

(୧୦) ଏହିପରି କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଆସକ୍ତ, ବିରୋଧକାରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ, ସବୁବେଳେ ଏହିଭଳି କାମରେ ଲାଗି ରହି ପରଲୋକରେ ଯେ ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଓ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ନରକରେ ରହେ ସେହିପରି ଲୋକ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାହା ହିଁ ଆମଗନ୍ଧ, ମାଂସ ଭୋଜନ ନୁହେଁ ।

(୧୧) ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଭୋଜନ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ରହିବା, ମୁଣ୍ଡ ନ କରିବା, ଜଟାଧାରଣ କରିବା, ଭସ୍ମ ବିଲେପିତ ହେବା, ଧୂଗର୍ମ ପରିଧାନ କରିବା, ଅଗ୍ନିହୋତର ଉପାସନା କରିବା ବା

ଇହଲୋକର ଅନ୍ୟ ନାନାପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଦୃତ, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଶୀତୋଷ୍ଠ ସହ୍ୟକରି ତପସ୍ୟା କରିବା—ଏହିସବୁ କଥା ଦ୍ଵାରା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ।

(୧୬) ଇନ୍ଦ୍ରପୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଫଳ ରଖି ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରପୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଆଚରଣ କରିବା ଲୋକ, ଧର୍ମସ୍ଥିତ, ସରଳତା ଓ ମୃଦୁତାରେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭ କରିବା ଲୋକ, ସଗାଢ଼ତ ଏବଂ ଯାହାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଧୀର ପୁରୁଷ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଶୂଚ ପଦାର୍ଥରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏନାହିଁ ।

(୧୭) ଏହିକଥା ଭଗବାନ୍ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ତାହା ସେହି ମଧ୍ୟ ପାରଗ (ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପସ) ଜାଣି ପାରିଲେ । ଏହି ଅର୍ଥ ସେହି ‘ନିରାଗର’ ଅନାସକ୍ତ ଓ ଅଦମ୍ୟ ମୁନି ମନୋହର ଗାଥାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ।

(୧୮) ନିରାଗର ଓ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ବିନାଶକାରୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସୁସ୍ଥିତି ବଚନ ଶୁଣି ସେ (ସେହି ତାପସ) ବିନମ୍ର ଭାବରେ ତଥାଗତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମକଲେ ଓ ସେଠାରେ ହିଁ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣକଲେ ।

ଶ୍ରମଣଙ୍କଦ୍ଵାରା ମାଂସାହାରର ସମର୍ଥନ

ଏହିସୂତ୍ର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ; କିନ୍ତୁ ନିଜେ କାଶ୍ୟପ ବୁଦ୍ଧ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନିବା ଲାଗି କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟର ଉତ୍ତମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମାଂସାହାରର ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ।

ଏହି ସୂତ୍ରରେ ତପସ୍ୟାକୁ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏମତ କିନ୍ତୁ ଜେନ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କାରଣ

ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତପଶ୍ଚରଣ କରୁଥିଲେ । ତଥାପି ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମାଂସାହାରର ସମର୍ଥନ କରିଥିବେ । କାରଣ, ସେମାନେ ପୂର୍ବକାଳର ତପସ୍ବୀମାନଙ୍କ ପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଓ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଭିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ସେତିକିବେଳେ ନିର୍ମାଂସ— ନିର୍ମାଣ୍ଡ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମିଳିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣୀବଧ କରି ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଶୁବଳି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ । ଏହାଛଡ଼ା କଂସାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଛକ ଜାଗା-ମାନଙ୍କରେ ଗାଈ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ, ରନ୍ଧାଯାଇ ଥିବା ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷାକରି ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣମାନେ ଚଳୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାଂସ ନଥିବା ଭିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତେ ବା କୁଆଡ଼ୁ ?

ଜୈନମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀକାୟ, ଅପ୍ତକାୟ ବାୟୁକାୟ, ଅଗ୍ନିକାୟ, ବନସ୍ପତିକାୟ, ଓ ସ୍ତବକାୟ, ଏହିପରି ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଛଅ ପ୍ରକାର । (ହରି କେଶି ବଳ କଥା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖ) ପୃଥିବୀକାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପରମାଣୁ । ଏହିପରି, ଜଳବାୟୁ ଓ ଅଗ୍ନିର ପରମାଣୁ ସଜୀବ ଅଟେ । ବନସ୍ପତିକାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷଆଦି ବନସ୍ପତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜୀବ ବୋଲି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର । ସ୍ତବକାୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଟି ପତକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ଵାଦ୍ଵା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ । ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ହିଂସା ଜୈନ ଶ୍ରମଣମାନେ ପାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ସେଥି ପାଇଁ ରାସ୍ତିରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଜାଳନ୍ତି ନାହିଁ । ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆହୁର ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ

ପରମାଣୁ ପ୍ରଭୃତିର ଯେପରି ସହାର ନ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ସାବଧାନ ରହନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ଜୈନ ଉପାସକମାନେ ଶୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ବିହନ ବୁଣନ୍ତି ଓ ଫସଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧି ଖାଆନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ-ଅପ-ତେଜ-ବାୟୁ ବନସ୍ପତି ଏବଂ ସ୍ତବ୍ୟ—ଏହି ଛଅ ପ୍ରକାର ଜୀବର ସହାର ହେଉଥିଲା । ପୃଥିବୀରେ ହଳ କଲ ବେଳେ କେବଳ ଯେ ପୃଥିବୀ ପରମାଣୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ ପରନ୍ତୁ କାଟି ପତଙ୍ଗ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ମରି ଯାଉଥିଲେ । ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲବେଳେ ବନସ୍ପତିକାୟ, ଅପକାୟ, ଅଗ୍ନିକାୟ ଓ ବାୟୁ କାୟ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ଏପରି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୈନ ସାଧୁ-ମାନେ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷା କରୁ ଥିଲେ । ତାହା ହେଲେ, କୌଣସି ଜୈନ ଉପାସକଦ୍ୱାରା ତିଆରି ମାଂସ-ଭକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜୈନ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର କି ଆପତ୍ତି ଥାଇ ପାରେ ? ତହିଁର ସମର୍ଥନ କଣ ସେମାନେ ଆମଗଣ ସୁଦ୍ଧର ଶୁଣିରେ କରୁ ନ ଥିଲେ ।

ଗୋମାଂସାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ

ମାଂସାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ କଥା ଏଠାରେ ସନ୍ଧେପରେ ଆଲୋଚନା କରା ଯାଉଛି । ସବୁ ପ୍ରଥମେ, ଯଥାସମ୍ଭବ ବୌଦ୍ଧମାନେହିଁ ଗୋମାଂସାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗାଈର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖାଇବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧାର୍ମିକ ସୁଦ୍ଧର ଦୁଇଟି ଗାଥା ଉଦ୍ଧାର କରା ଯାଇଛି । ତାହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗାଥା ଦେଖନ୍ତୁ ।

ନ ପାତା ନ ବିମାଣେନ ନାମ୍ବୁ ହିଂସାନ୍ତ କେନଚି ।
 ଗାବୋ ଏଲକ ସମାନା ସୋରତା କୁନ୍ତୁହନା ।
 ତା ବିସାଣେ ଗହେଭ୍ଭାନ ରଜା ସତ୍ତେଥନ ଘାତୟି ॥
 ତତୋ ଚ ଦେବା ପିତରେ ଇନ୍ଦୋ ଅସୁର ରକ୍ଷସା ।
 ଅଧମ୍ମୋ ଇତି ପକ୍ଖୁନ୍ଦୁଂ ସୁଂ ସତ୍ତଥଂ ନିପଟ୍ଠା ଗବେ ॥(୧)

ଅର୍ଥାତ୍:—ମେଣ୍ଡାପର ନମ୍ର ଓ କଲସୀଭର ଦୁଧ ଦେଉଥିବା
 ଗାଈ, ପାଦ, ସିଂଘ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ହେଲେ
 ହିଂସାକରେ ନାହିଁ । ସେମାନକୁ (ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବୋଲରେ) ରଜା
 ଇନ୍ଦ୍ରାକୁ ସିଂହ ଟାଣି ମାର ପକାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଗାଈ
 ଭ୍ରମରେ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର ହେବାରୁ ଦେବ, ପିତୃଲୋକ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଅସୁର ଓ
 ରକ୍ଷସ ଅଧର୍ମ ହେଲା ବୋଲି କହି ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ।

ବହୁକାଳଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୋମାଂସ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ

ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋମାଂସାହାର ନିଷିଦ୍ଧ
 ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ନିଷିଦ୍ଧ
 ହେବାକୁ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମରେ, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ
 ଘଷା ପାଇଥିବା ଲୋକ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି
 ଯୁକ୍ତି କରାଗଲା ।

ସ ଧେନ୍ଦୌ ଶୂନଭୁହୁଷ୍ଟ ନାଶ୍ନୀୟାତ୍ । ଧେନ୍ଦନଭୁହ୍ନୌ
 ବାହଇଂ ସବଂ ବିଭୁତସ୍ତେ ଦେବା ଅବୁବନ୍ ଧେନ୍ଦନଭୁହ୍ନୌ
 ବାହଇଂ ସବଂ ବିଭୁତୋହନ୍ତ ଯଦନ୍ୟେଷାଂ ବୟସାଂ ବାୟଂ
 ତଦ୍ଧେନ୍ଦନଭୁହୁୟୋର୍ଦଧାମେତି—ତସ୍ମାଦ୍ଧେନ୍ଦନଭୁହୁୟୋର୍ନାଶ୍ନୀୟାତ୍
 ତଦୁହୋବାଚ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟେ ଶ୍ଳାମ୍ୟେବାହଂ ମାଂସଲଂ ଚେଦ୍ଭବତ୍ତାତ

ଅର୍ଥାତ—ଗାଈ ଓ ବଳଦ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଗାଈ ଏବଂ ବଳଦ ଏହିସବୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ସେହି ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ଯେ, ଗାଈ ଓ ବଳଦ ଏହାସବୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ପଶୁମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ, ଗାଈ ଓ ବଳଦ ଉପରେ ପକାଇ ଦେବା—ଏଣୁ ଗାଈ ଓ ବଳଦ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ, ମାଂସ ଖାଇଲେ ଦେହ ମାଂସଳ ହୁଏ ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଖାଇବାକୁ ହେବ । ଏହି ବାଦ ବିବାଦ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା । କେହି ୨ କହନ୍ତି, ଘଷିତ ଲୋକ ଯଜ୍ଞ ଶାଳାରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଏହି ମତର ସମର୍ଥକ ନଥିଲେ । ମାଂସାହାର ହାର ଶରୀରର ପୁଷ୍ଟିସାଧକ ହେଉଥିବାରୁ, ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଦବିବାଦ ହେଉ ନଥିଲା । ଖାଲି ସେତକ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଅଧିଗଲେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱକାର ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଳଦ ମରା ଯାଉଥିଲା, ଏହା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଶୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । କେବଳ ସୂକାର ଗୌତମ ଗୋମାଂସଭକ୍ଷଣର ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି । ତଥାପି ସେ ମଧ୍ୟ ମଧୁପର୍ବ ବଧୂରେ ତହିଁର ନିଷିଦ୍ଧ କରି ନାହାନ୍ତି । ଭବଭୂତଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ପ୍ରଥା ଅଳ୍ପାଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଅନୁମିତ ହୁଏ । ଉତ୍ତରାବନ୍ତରତର ୪ର୍ଥ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୌଧାତକ ଓ ଦଣ୍ଡାୟନଙ୍କର ସ୍ୱଳାପ ସମାବେଶିତ ହୋଇଅଛି । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଉଛି—

ସୌଧାତକ—କଣ ବଶିଷ୍ଠ ।

ଦଣ୍ଡାୟନ—ପୁଣି କଣ ?

ସୌଧାତକ—ମତେ ଲାଗିଲା, ଯେମିତିକି ଗୋଟାଏ ବାଦ ଭଲଆ
କିଛି ହେବ ।

ଦଣ୍ଡାୟନ—କଣ କହୁଛ ହେ !

ସୌଧା—ସେ ଆସି ଆମର କପିଳା ବାହୁର୍ଦ୍ଧିକ ଝଟ୍ ପର ଟାଣି
ନେଇଗଲା ।

ଦଣ୍ଡାୟନ—ମଧ୍ୟପର୍ବସ୍ ମାଂସଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଚୂଡ଼ସ୍ଥମାନେ ବାହୁର୍ଦ୍ଧି
କମ୍ପା ବଡ଼ ବଳଦମାରି, ତାକୁ ରାନ୍ଧ ଶ୍ରୋତ୍ରୀୟ ଅଭିଧାନର
ସତ୍ତ୍ୱର କରନ୍ତି; କାହିଁକି ନା ଧର୍ମସୂକାର ଏଭଳି
ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭବଭୂତଙ୍କ ସମୟ ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ଧରା ଯାଇଛି ।
ସେହି ସମୟରେ ଏକପରି ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣର ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ
କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହାହେଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ବାହୁର୍ଦ୍ଧି ଖାଇବାର
ଉଲ୍ଲେଖ ସେ କେବେହେଲେ ନିଜ ନାଟକରେ କରି ନଥାନ୍ତେ ।
ଆଜିକାଲି ଯଦି ଏହିପରି ସ୍ୱଳାପ କୌଣସି ନାଟକରେ ସମାବେଶିତ
ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ସେହି ନାଟକ କେତେଦୂର
ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇ ପାରିବ ?

ପ୍ରାଣିବଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରୟତ୍ନ

ପ୍ରାଣିବଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ । ତାଙ୍କର
ପ୍ରଥମ ଶିଳାଲେଖରେ କୁହାଯାଇଛି,

“ଏହି ଧର୍ମଲିପି ଦେବାନାଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣିବଧ ପୂର୍ବକ ହୋମ-ହବନ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ମେଲା ମଉଛବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦେବାନାଂପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀରାଜା ମନେ କରନ୍ତି । କେତୋଟି ମେଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ରାଜାଙ୍କ ପାକଶାଳାରେ ରନ୍ଧାଯିବା ପାଇଁ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣିବଧ କରା ଯାଉଥିଲା । ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଏହି ଧର୍ମଲେଖ ଲେଖାଗଲା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ପ୍ରାଣି ବଧକରା ଯାଉଛି—ଦୁଇଟି ମୟୂର ଓ ଗୋଟିଏ ମୃଗ । ସେହି ମୃଗମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ମରାଯାଏ ନାହିଁ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନି ପ୍ରାଣିକୁ ମରାଯିବନାହିଁ ।

ଏହି ଲେଖାରେ ଅଶୋକ ଗାନ୍ଧୀ ବଳଦର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହାନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣେତର ଉଚ୍ଚ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋମାଂସାହାର ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଶୋକ ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ବଧ କରା ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ‘ସମାଜ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ମେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହା ଗ୍ରାହ୍ୟ ମନେହୁଏ । ଆଜିକାଲି ଯେଉଁପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ‘ଜମ୍ବା’ (ସାମା) ହୁଏ ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ମେଲା ହୁଏ, ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟର ସମାଜ ସେହିପରି ହୋଇ ଥାଇପାରେ । ଦେବ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରି ଯେଉଁ “ସମାଜ” ଉତ୍ସବ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଅଶୋକ ଭଲ ପାଉ ନଥିଲେ । ବିନା ପ୍ରାଣିବଧରେ ମେଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ

ପାରିଲେ, ଅଶୋକଙ୍କର ଆପତ୍ତି କରିବାର କିଛି ନ ଥିଲା । ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଯେ, ଯଦି କିମ୍ବା ମେଳାରେ ପ୍ରାଣିବଧ କର ନ ଯାଉ ।

ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ମାଂସରୁ ନିବୃତ୍ତ ନଥିଲେ

ଆଜିକାଲି ଯାଗଯାଣି ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମେଳାରେ ବଳଦାନ ହେବାର ପ୍ରଥା ଏବେମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକେ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ମାଂସଭକ୍ଷଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ଏ ଦେଶରେ ଏପରି ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ, ଏଥିରେ ମନେହର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଆମେ ଫଳମୂଳାଦିକୁ ହୋଇଯାଇଛୁ ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ବ ଧାର୍ମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଳମୂଳାଦିକୁ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତାହା ଖାପ ଖାଇବ ନାହିଁ ।

ଚୀନରେ ଘୁଷୁରୁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ -

ଏଠାରେ ଖାଲି ଘୁଷୁରୁ ମାଂସ ସପର୍କରେ ଦିପତ କହିବା ଦରକାର ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚୀନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଘୁଷୁରୁକୁ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଲିପି-‘ଚିଂ’ରେ ଲେଖା ଯାଏ । ସେହି ଚିଂ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣରେ ଭଲ ଭଲ ଖଦ ଗଢ଼ା ଯାଇ ପାରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟର ଚିଂ ଲେଖି ତା ଉପରେ ଖଣ୍ଡାର ଆକାର ଲେଖିଲେ

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଅକ୍ଷର । ଦୁଇଟି ନାରୀ ରୂପ ଅଙ୍କନ କରାଗଲେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ କଳହ । ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟର ରୂପ ଆଙ୍କିଲେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ସମ୍ପତ୍ତି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ ଦେଶରେ ପୂର୍ବପରି ଦୁଷ୍ଟରର ପ୍ରଧାନ୍ୟ ରହିବ ।

ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟରକୁ ସମ୍ପତ୍ତିର

ଅଂଶ ମନେକରୁଥିଲେ

ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦୁଷ୍ଟର ଯଦ୍ୟପି ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରି ନଥିଲା ତଥାପି ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ତାହାକୁ ଧରା ଯାଉଥିଲା । ଅରପ୍ପ ପରିସ୍ପେସନ ସୂତ୍ରରେ (ମଜ୍ଞିମ ନିକାୟ ୨୭) ଐହିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅନନ୍ୟତା ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି—

କଂଚକ୍ଷୁକ୍ଷବେ ଜାତିଧନଂ ? ପୁତ୍ରଭରପୁଂ ଭିକ୍ଷବେ ଜାତିଧନଂ । ଦାସୀଦାସ୍ୟ... ଅଜେଳକ... କୁଳକୁଟ ସୂକର... ହରିଗବାସସବଳବଂ ଜାତ ରୂପ ରଜତଂ ଜାତିଧନଂ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ହାତୀ, ଗାଈ, ଗୋଈ, ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଦୁଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଷ୍ଟର ସାଂସ ପ୍ରତି ଏପରି ଦୃଶା ଜାତ ହେଲା କିପରି ? ଯାଗ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆ ଯାଉଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟରର ଉଲ୍ଲେଖ ପାଲି ସାହିତ୍ୟର ମିଳେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟର ଅମେଧ୍ୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟର ଅଭିଷ୍ଟ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ । ଯଦି ତାହା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭରର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଯାଇ ନଥାନ୍ତା । ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ, ଧର୍ମସୂତ୍ରରେ (୧) ଦୁଷ୍ଟର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ

(୧) କାକକଂ କୁ... ସୂକର । ୧ ॥ ଗୌତମ ସୂତ୍ର ୮ । ୨୧

ଗ୍ରାମସୂକର... ଆସନ୍ତୁନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସୂତ୍ର ୧ । ୧୧ । ୫

ନିଷେଧ କରା ଯାଇଛି । ପରେ ମନୁଷ୍ୟୁତ ପ୍ରଭୃତି ସୃଷ୍ଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । (୧) କିନ୍ତୁ ଅରଣ୍ୟସୂକର (ବାରହା) କୌଣସି ଠାରେ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ । ତାହାର ମାଂସ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଧରା ଯାଏ । (୨)

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଅମିତାଭାରର ମିଥ୍ୟା ଦୋଷାଭେଦ

ଯଦି ଏକଥା ଆମେ ମାନିନେବା ଯେ, ନିଜର ପରିନିବୀଣ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁପଦାର୍ଥ ଭଷଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଦୁଷ୍ଟର ମାଂସଛଡ଼ା ଅନ୍ୟକିଛି ନୁହେଁ, ତଥାପି କୁସ୍ଥିତ ସମାଲୋଚକ-ମାନେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି, ତାହାମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଅମୂଳକ ପରି ଜଣାଯାଏ । ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ, ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁଷ୍ଟର ମାଂସ ଖାଇଦେବାରୁ ଅଜ୍ଞର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଓ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା । ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅମିତାଭାର ଥିବାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିବା କେବଳ ଦୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ତିନିମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଶାଳୀ ନଗରରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ବଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେହ ଘାରି ଦୁବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ତୁହ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଦେଲା, ତାହା ତାଙ୍କ ପରିନିବୀଣର ‘ନିମିତ୍ତ କାରଣ’ ହୋଇଗଲା । ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ତୁହ ଉପରେ କୌଣସି ଦୋଷାଭେଦ କରନଥିଲେ । ପରିନିବୀଣ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ

(୧) ମନୁସ୍ମୃତି ୩ । ୨୭୦

(୨) ମନୁସ୍ମୃତି ୫ । ୧୧

“ହେ ଆନନ୍ଦ, କମାର ରୂପକୁ ଯଦି କେହିକହେ, ହେ ରୂପ ! ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଫଳରେ ତଥାଗତଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ହୋଇଗଲା ଓ ଏଥିରେ ତୁମର ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟିଲା ଏବଂ ଯଦି କେହି ରୂପ ଉପରେ ଏଭଳି ଦୋଷାଭେଷ କରି ଦୁଃଖିତ ହୁଏ, ତାହା ହେଲେ ତୁମେ ରୂପର ମନୋଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିବ—ହେ ରୂପ ! ତୁମର ପିଣ୍ଡପାତ ଖାଇ ତଥାଗତ ପରିନିର୍ବାଣ ଲଭିକଲେ । ଏକଥା ସତ ଯେ ତୁମର ଦାନ ତମପାଇଁ ଲଭଦାୟକ । ଆମେ ତଥାଗତଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟଭିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା, ତଥାଗତଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଦୁଇଟି-ଭିକ୍ଷା ଅଧିକ ଫଳ ଦାୟକ ଓ ଅଧିକ ପ୍ରଣୀୟମୟ । କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭିକ୍ଷା ? ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଷା ହେଉଛି, ‘ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଭୋଜନ କରି ତଥାଗତ ସର୍ବୋପ ଛାନ ଲଭିକରିଥିଲେ’, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି—‘ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ହୋଇଥିଲା ।’ ରୂପ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ତାହା ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ୟ, ବର୍ଣ୍ଣ, ସୁଖ, ଯଶ, ସ୍ଵର୍ଗ ଓ ସ୍ଵାମିତ୍ଵ ପ୍ରଦ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ହେ ଆନନ୍ଦ, ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂପର ମନୋବେଦନା ଦୂରକର ।”

[ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ:—ବ୍ରହ୍ମକାର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗବାନ୍ ମହାବୀର ଓ ଆଦ୍ୟ କାଳୀନ ଜୈନ ଶ୍ରମଣମାନେ ଭିକ୍ଷାଲବ୍ଧ ମାଂସାହାର କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜୈନ ପଣ୍ଡିତ ଏ ମତର ଅମୂଳକତା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରହ୍ମକାର ଜୈନ ବ୍ରହ୍ମମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏକାନ୍ତ ଭ୍ରମାତ୍ମକ । ଚକ୍ରସ୍ଥା ବ୍ରହ୍ମ ଓ କୋଷବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରମାଣ ବଳରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଉ ଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ

ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ ଅଂଶୋଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ତହିଁରେ ଥିବା “କଞ୍ଚପାତ” ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପାତ୍ର ବା କାବଡ଼ା ନୁହେଁ—କିନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦ “କୁଶୁଣ୍ଡ” ଫଳକୁ ବୁଝାଏ (ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣ କାବଡ଼ାର ବର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ) ସେହିପରି “କୁକ୍କୁଟ”ର ଅର୍ଥ କୁକୁଡ଼ା ନୁହେଁ—କିନ୍ତୁ ତାହା “ବିଜୌରୀ” ନାମକ ଏକ ଫଳକୁ ବୁଝାଏ । ସେମାନେ ପୁଣି କହନ୍ତି, “ମାଂସ” ଶବ୍ଦ ଫଳର ରସ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ । ‘ଅସ୍ଥି’ର ଅର୍ଥ ‘ହାଡ଼’ ନୁହେଁ—ଫଳମଧ୍ୟସ୍ଥ କଠିନ ଅଂଶ ବା ଟାକୁଆ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥି ରୂପେ ଅଭିହିତ । ସେହିପରି “ମାର୍ଜାର”ର ଅର୍ଥ ‘ବରଘ’ ନୁହେଁ—ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର “ବାୟୁ”, ଯାହାକି ‘କୁକ୍କୁଟ’ ଫଳ ଦ୍ଵାରା ଉପଶାନ୍ତ ହୁଏ ।

ଏହି ବାଦ ବିବାଦ ସ୍ଵପର୍କରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ସେ ଏ କଥାକୁ ଯୁକ୍ତିସମ୍ବତ ମନେ କରେ ଯେ, ଗ୍ରନ୍ଥକାରଙ୍କ ମତ ଅବିକୃତ ରଖି, ତହିଁ ସଙ୍ଗେ (ତାହାର ଅନୁପୂରକ ରୂପେ) ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ସମାବେଶ କରାଯିବା ବିଧେୟ । ମୂଳ ମରାଠୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରକାଶକ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ (ଗ୍ରନ୍ଥରେ) ଏହି ଅଂଶଟିର ସମାବେଶକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିଥିବାରୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ । ସଂ. ସା: ଏ.]

ଦ୍ରାବଣ ଅଧ୍ୟାୟ

ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟା

ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖକାନ୍ତି

ଏହି ପୂର୍ବେ ୫ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋତମଙ୍କର ବୋଧୁସତ୍ତାବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୃହବାସ ଏବଂ ତପସ୍ୟାକାଳ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିଠାରୁ ପରିନିବାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଧାରା । ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।

ଚତୁର୍ବୋଧ ହେବା ପରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ବୋଧୁକୃଷ୍ଣ ତଳେ ବସି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ତପଶ୍ଚରଣ ତ ସେ ଗ୍ରହଣ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତମାର୍ଗଶ୍ରେଣ ବାସନା ନଥିଲା । ତେଣୁ ଶରୀର ଆକ୍ରାନ୍ତନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ଶେଷ ଜୀବନକୁ ବହୁ ଜନହୃତ ପାଇଁ ନିଯୋଜିତ କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଏହି ସ୍ଥିତି କରଣର ପରିଣାମରେ ତାଙ୍କର ମୁଖକାନ୍ତି କିଭଳି ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ତାହା ମଙ୍ଗ୍ରୈମ ନିକାୟର ଅରସ୍ତୁ ପରିବେଷନ ସୁତ୍ର ଏବଂ ‘ଦିନସୁ’ର ମହାବର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ।

ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଉପଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ, ଗୟାଠାରୁ ବାରଣାସୀ ଯିବାବେଳେ ବାଟରେ ଉପକ ନାମକ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାବକ ପଦ୍ମାର ଶ୍ରମଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସେହି ଶ୍ରମଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ୍ ଗୌତମ ! ତୁମର ଚେତ୍ତେର ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖା ଯାଉଛି ଓ ଅଙ୍ଗ କାନ୍ଥ ବଡ଼ ତେଜାୟାନ ଦେଖାଯାଉଛି । ତୁମେ କେଉଁ ଆରୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ।

ଭଗବାନ—ମୁଁ ନଜେ ମୋ ଧର୍ମମାର୍ଗ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି ।

ଉପକ—କଣ ତୁମେ ‘ଅରହନ୍ତ’ ହୋଇଗଲ ? କଣ ତୁମକୁ ‘ଜନ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ?

ଭଗବାନ—ହେ ଉପକ ! ମୁଁ ସବୁ ପାପକାରକ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ଜିଣିଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଜନ ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବଦନରେ ଉପକ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖିଥିଲେ, ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳାନ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁ ।

ସାଧାରଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଅତି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ନିଦରୁ ଉଠୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ବା ନିଜ ବାସ ସ୍ଥାନର ଆଖି ପାଖରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ । ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ରରେ, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ (ରଜ୍ଜା ଯାଇଥିବା) ଅଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ଗାଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ । ସେଠାରେ ଭୋଜନକରି ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବାପରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁନବାର ଭିକ୍ଷାଟନ

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରୁଥିଲେ ଓ ରାତିରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗଛମୂଳେ ରହି ଯାଉଥିଲେ ।

ରାତିର ଡିନି ଯାମରୁ ପ୍ରଥମ ଯାମରେ ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଚକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ । ମଧ୍ୟମ ଯାମରେ ସେ ନିଜର ଦୁଇଟି ଲୁଗା ଯୋଡ଼ି ବିଗ୍ରହ ଦେଉଥିଲେ ଓ ହାତକୁ ମାଣ୍ଡି ରୂପେ ମୁଣ୍ଡତଳେ ଦେଇ ଡାହାଣ କଡ଼ରେ, ଡାହାଣ ପାଦ ଉପରେ ବାମ ପାଦ ରଖି ବଡ଼ ସାବଧାନରେ ଶୋଇ ଯାଉଥିଲେ ।

ସିଂହ ଶଯ୍ୟା

ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଶୋଇବାକୁ ‘ସିଂହଶଯ୍ୟା’ କୁହାଯାଏ । ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟର ଚତୁକ୍କନିପାତ (ସୁତ୍ତ ୨୪) ରେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରକାର ଶଯ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ୧—ପ୍ରେତଶଯ୍ୟା, ଚିତ୍ତି ହୋଇ ଶୋଇବା ଲୋକର । ୨—କାମଭୋଗିଶଯ୍ୟା—କାମୋପଭୋଗ ସୁଖ ଲୋଭୁଥିବା ଲୋକେ ବହୁବାର ବାମପାର୍ଶ୍ବରେ ଶୁଅନ୍ତି ; ତେଣୁ ଏହି ଶଯ୍ୟାକୁ କାମଭୋଗି ଶଯ୍ୟା କୁହାଯାଏ । ୩—ସିଂହ ଶଯ୍ୟା, ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ଉପରେ ବାମ ପାଦକୁ ଧୀରେ ଥୋଇ ଓ ମୁଁ ଅମୃତ ସମୟରେ ଉଠିବି, ଏପରି ଧାରଣାରଖି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଶୋଇବାର ନାମ ହେଉଛି ସିଂହଶଯ୍ୟା । ୪—ତଥାଗତ ଶଯ୍ୟା—ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧ ଧ୍ୟାନର ସମାଧି ।

ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ଦୁଇପ୍ରକାର ଶଯ୍ୟା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା । ତେଣୁ ରାତିରେ, ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗିବା ସମୟରେ ବା ମଧ୍ୟମ ଯାମରେ ସେ ସିଂହ ଶଯ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ । ପୁଣି ରାତିର ଅନ୍ତମ ଯାମରେ ସେ ଚକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ବା ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗୁଥିଲେ ।

ମିତାହାର

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମିତ ଥିଲା । ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସେ କେବେହେଲେ ମାତାୟତ୍ତ୍ୟ କରୁ ନଥିଲେ ଓ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ବାରଂବାର ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ । ମଜ୍ଞିମ ନିକାୟର ଖଟାଗିରିସୁତ୍ତ (ସଂ. ୭୦) ରୁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଯେ, ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ରାତିରେ ଶ୍ରେଜନ କରୁଥିଲେ । ତହିଁରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, “ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଇବା ଗ୍ରହଣକଲି । ତାହା ଫଳରେ ମୋ ଶରୀରରୁ ଶ୍ରେଣ କମିଗଲା, ଜଡ଼ତା କମିଗଲା, ଦେହରେ ବଳ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଓ ଚିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତ ମିଳିଲା । ହେ ଭିକ୍ଷୁ ! ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଆଚରଣ କର । ଯଦି ତୁମେ ରାତିରେ ଖାଇବା ଗ୍ରହଣକରି, ତେବେ ତୁମ ଦେହର ବ୍ୟାଧି କମିଯିବ, ଜଡ଼ତା କମିଯିବ, ଦେହରେ ବଳ ସଞ୍ଚାର ହେବ ଓ ଚିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତ ମିଳିବ ।”

ସେହିଦିନଠାରୁ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେଜନ କରିବା ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ବାରଟା ବାଜିବା ପରେ ଖାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ଧରାଗଲା ।

ଗୃରକା

“ଗୃରକା” ହେଉଛି ଯାହା ବା ଭ୍ରମଣ । ଏହା ଦୁଇପ୍ରକାର — ଶୀଘ୍ର ଗୃରକା ଓ ଧୀର୍ଘ (ରହି ରହି) ଗୃରକା । ଏ ସଂପର୍କରେ ଅଙ୍ଗୁତର ନିକାୟର ପଞ୍ଚକ ନିପାତର ଭୃଙ୍ଗସୁ ବର୍ଗର ମୂଳରେ ଏହି ସୂଚନା ଅଛି—

ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, “ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଶୀଘ୍ର ଗୃରକାରେ ଏହି ପାତ୍ରଟି ଦୋଷଅଛି । କଣ କଣ ? ପ୍ରଥମେ ଯେ ଧର୍ମଦାତ୍ତ୍ୟ

ଶୁଣି ନାହିଁ, ସେ ଶୁଣା ଯାଇ ପାରବ ନାହିଁ । ଗୁଣି ସେ ଶୁଣିଛି, ତାହାର ସଂଶୋଧନ ହୋଇ ପାରବ ନାହିଁ । କେତେକ କଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ । କେବେ କେବେ ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ମିତ୍ର ମିଳନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଭିକ୍ଷୁ ଗଣ ! ଶୀଘ୍ର ଚାରିକାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଦୋଷ ଅଛି ।

“ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଧୀର୍ମା ଚାରିକାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣ ଅଛି । କଣ କଣ ? ପ୍ରଥମେ ସେ ଧର୍ମବାକ୍ୟ ଶୁଣିନାହିଁ, ସେ ଶୁଣାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଶୁଣିଅଛି, ତାହାର ସଂଶୋଧନ ହୋଇ ଯାଇପାରେ । କେତେକ କଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ ମିଳେ । ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ମିତ୍ର ମିଳନ୍ତୁ । ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଧୀର୍ମା ଚାରିକାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣ ଅଛି ।”

ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ନିଜ ବୋଧିସତ୍ତ୍ବାବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତ ସେ, ଶୀଘ୍ର ଯାହା କରିବା ହାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା କରିବା ହାରା ଲାଭ ହୁଏ । ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହାକରି ସେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜର ନୂତନ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ ।

ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘ ସହିତ ଚାରିକା

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦେବାପରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଗୟାରୁ କାଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଭିକ୍ଷୁକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ କାଶୀରେ ରୁଚି ସେ ଏକୂଟିଆ ରାଜଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଏକଥା ମହାବଗ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଞ୍ଚଜଣ ଭିକ୍ଷୁ

ରୁଦ୍ରମାୟା ପରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ବୋଲି ମାନବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଅଛି । ସ୍ୱଜଗୁହରେ ସାରିପୁତ୍ର ଓ ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନ, ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବ୍ରାଜକ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁନବାର ବୌଦ୍ଧ ସଂଘର ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କୃତି ହୋଇଥିଲା । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ବହୁସମୟରେ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭିକ୍ଷୁସଂଘ ରହୁଥିଲେ ଓ ସେହି ସଂଘ ସହିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଚାରିକା ହେଉଥିଲା । ଶିଷୁ ସଂଘକୁ ଛାଡ଼ି ବୁଦ୍ଧ ଏକୂଟିଆ ରହୁଥିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଜଙ୍ଗମ ଗୁରୁକୁଳ

ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମଣ ସଂଘ ଓ ସଂଘର ନେତାମାନେ ଏହିପରି ବସବର ବୁଲୁଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଗରୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା । ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଯୁବକ ମାନ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୁରୁକୁଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁଜନ ସମାଜ ନ୍ୟୁନାୟକ ପରିମାଣରେ ଉପକାର ପାଉଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରି ବହୁ ଭାବରେ ରାଜାଶ୍ରୟ ଲାଭ କରୁଥିଲା । କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ରାଜାଙ୍କର ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଗୁଣ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜୀବକ କୌମାରଭୃତ୍ୟଙ୍କ ପରି ଯୁବକମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶିକ୍ଷା କରି ଉଚ୍ଚ ଜାତିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେବାକରୁଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ରାଜାଶ୍ରୟ ଲାଭକରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଆଦୌ ନଥିଲା । ଏମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିଲେ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳିମିଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ । ଏହା

ଦ୍ଵାଦ୍ଵା ଜନସମାଜ ଭିତରେ ସମୟକ ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଭିଷ୍ମ ସଂଘରେ ଅନୁଶାସନ

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭିଷ୍ମସଂଘରେ ଉତ୍ତମ ଅନୁଶାସନ ଥିଲା । ଭିଷ୍ମମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ । ଏହି ବିଷୟରେ ଗୁରୁମ ଝୁଉ(୧)ରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କଥା ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ମନେହୁଏ ।

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁମା ନାମକ ଶାକ୍ୟଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଆମଳକା ବନରେ ରହୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ସାରିପୁତ୍ର ଓ ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନ ପାଞ୍ଚଶତ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୁରୁମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଗୁରୁମାର ସ୍ଥାନୀୟ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ସାରିପୁତ୍ର, ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ସ୍ଵାଗତ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବାଦଣ ହେଲା । କେଉଁଠି ବସାଉଠା କରିବାକୁ ହେବ, କେଉଁଠି ପାତ୍ର ଓ ଚାବର ରଖିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୃତି କଥା ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର କଲ୍‌ବେଳେ କୋଳାହଳ ହେଲା । ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ—ଏହି ପାତ୍ର ହୋ ହୋ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଯେପରିକି ମାଛ ଧରିବା ବେଳେ କେଉଁଟିମାନେ ହୁଅନ୍ତି ।”

ଆନନ୍ଦ କହିଲେ—“ଭଦନ୍ତ ! ସାରିପୁତ୍ର ଓ ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଭିକ୍ଷୁମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ରହିବାସ୍ଥାନ ଓ ପାତ୍ର, ଚାବର ରଖିବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପାଟିଭୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ।

ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ମଠାଲ ସାରିବା-ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନ ଏବଂ ସେହି ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନରହ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡଦେଲେ । ସେ ସମସ୍ତେ ଲଜିତ ହେଲେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିପଡ଼ିଲେ । ଚାଟୁମାର ଶାକ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାମପାଇଁ ନିଜର ସଂସ୍ଥାଗାରରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଆସିଥିବା ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଫେରିଯାଉଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ତହିଁର କାରଣ ପଚାରିଲେ । ଭିକ୍ଷୁମାନେ କହିଲେ—“ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ । ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଉଛୁ ।” ଛାତ୍ରାପରେ ଶାକ୍ୟମାନେ ସେହି ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଓ ପୁଣି ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଇଦେଲେ ।

ଧାର୍ମିକ ସଂବାଦ ବା ଆର୍ଯ୍ୟମୌନ

ସଦାକା ମୌନ ରହୁଥିବା ମୁନି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଥିଲେ । ମୁନି ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ମୌନ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ । ଏ ପ୍ରକାର ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଭଲଲଗୁନଥିଲା । ଅବଦ୍‌ବାନ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମୌନ ଆଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁନି ହୋଇ ନ ପାରେ । (୧) ତଥାପି ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ, କେତେକ ସମୟରେ ମୌନ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ଅଶ୍ୱପୁ ପରିସ୍ୱେଦନ ସୂତ୍ରରେ ଭଗବାନ କହିଅଛନ୍ତି—ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ତୁମେ ଏକେତ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚାକର ନଭୁବା ଆର୍ଯ୍ୟ ମୌନ ଧାରଣ କର ।

(୧) ନ ସମାଜେତ ମୁନି ହୋତି ମୁଲହରୂପୋ ଅବଦ୍‌ସୁ ଧର୍ମପଦ ୨୭୮ ।

ଶାନ୍ତିର ଉଦାହରଣ

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଫଳକୁ ଉପଦେଶ ନଦେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭିକ୍ଷୁଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଥିଲେ ; କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନଥିଲା । ଏହି ନିଜାୟର ସାମସ୍ତ୍ରଫଳ ସୁତ୍ତରେ ଏଥିର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ମିଳେ । ତାହା ହେଉଛି—

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ରାଜଗୃହରେ ଜୀବକ କୌମାରଭୃତ୍ୟଙ୍କ ଆମ୍ରବନରେ ପ୍ରକାଶ୍ତ ଭିକ୍ଷୁଫଳ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଚୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିରେ ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରୁଥିଲେ । ସେ କହିଲେ—‘ଏ ରାତ୍ରିଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ! କଣ ଏଠାରେ ଏପରି କୌଣସି ଶ୍ରମଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି କି, ଯେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ମୋ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇପାରବ ?’ ମେତେବେଳେ ପୂରଣକର୍ମସପ୍ତ, ମକ୍ଷଳଗୋସାଳ ଅଜିତକେସକମ୍ବଳ, ପକୁଧକ-ଜାୟନ, ସଞ୍ଜୟ ବେଲଟ୍ଠ ଫୁଲ ଓ ନିଗଣ୍ଡନାଥଗୁଡ଼ିକ—ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଫଳ ସହିତ ରାଜଗୃହର ଆଖପାଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାକରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନଦେଇ ଭୁନି ହୋଇ ରହିଲେ ।

ସେତେବେଳେ ଜୀବକ କୌମାର ଭୃତ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲେ । ଅଜାତଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ଭୁମେ କାହିଁକି ମାରବ ରହିଲ ?’

ଏଥିରେ ଜୀବକ କହିଲେ—‘ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଆମର ଆମ୍ରବନରେ ପ୍ରକାଶ୍ତ ଭିକ୍ଷୁଫଳ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଅଛନ୍ତି । ମହାରାଜ

ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କର ମନ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ।

ଅଜାତଶତ୍ରୁ ସାନାଦି ଠିକ୍ କରିବାପାଇଁ ଜୀବକଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ । ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜୀବକ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବା ପରେ ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁ ନିଜ ହାତୀ ଉପରେ, ଅମାରା ଉପରେ ବସିଲେ ଓ ଅନ୍ତଃପୁରର ନାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହାତୁଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସିବାପରେ ଦଳବଳ ସହିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ।

ଜୀବକଙ୍କ ଆମ୍ରବନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୀବକଙ୍କୁ କହିଲେ “ହେ ଜୀବକ ! ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କରି ନାହିଁତ ? ତୁମେ ମୋତେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରେ ପକାଇ ଦେଉନାହିଁ ତ ? ତୁମେ କହୁଛ ଯେ, ଏଠାରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଶ୍ଵ ଭୟସୁସ୍ଥ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ଛୁଙ୍କ କି କାସ କି ଅନ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ !”

ଜୀବକ କହିଲେ—“ହେ ରାଜା ! ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରେ ପକାଇ ଦେଉନାହିଁ । ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଆଗରେ ମଣ୍ଡଳ ମାଳାରେ (୧) ପାପଜନ୍ତୁଛି । (ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେ ଆଲୁଅ ଜଳାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ।)

ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀରେ ବସିଯିବା ସମ୍ଭବପର ଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଜୀବକଙ୍କର ଆମ୍ରବନରେ ମଣ୍ଡଳ ମାଳାର ଦ୍ଵାରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦରେ ଚାଲିଗଲେ । ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ “ଭଗବାନ କେଉଁଠି

ଅଛନ୍ତି” ବୋଲି ଜୀବକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ । ଜୀବକ କହିଲେ—
“ମହାରାଜ ! ମଣ୍ଡଳମାଲାର ମଝିରେ ଖମ୍ବପାଖେ ପୂର୍ବଦିଗକୁ ମୁହଁକରି
ଭଗବାନ ବସିଅଛନ୍ତି ।

ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ
ଏବଂ ମୌନ ଧାରଣ କରି ଶାନ୍ତିରେ ବସିଥିବା ଭକ୍ତସୁଫଳକୁ ଦେଖି
କହିଲେ—“ଏହି ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି ତହିଁରେ, (ମୋର)
ଭବପୂର୍ବକ କୁମାର ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି
ଭବପୂର୍ବକକୁ ମିଳିଛି ।

ଭଗବାନ କହିଲେ—“ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ଅନୁସାରେ ହିଁ
କହିଛନ୍ତି ।

ଏହାପରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ବହୁଜଥାବାଣୀ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ
କରିବା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ । ଭଗବାନ ସଂସାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ
ଓ ଭକ୍ତସୁଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାଟିଭୁଣ୍ଡ ହେଉନଥିଲା ।
ଏକଥା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା
କରାଯାଇଛି ।

ଭିଷ୍ମ ସଂସାର ଅନୁଶାସନର ପ୍ରଭାବ

ପ୍ରାଚୀନକାଳରେ ଭୀଷାପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ଭଗବାନ
କେବେକେବେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲେ ।
ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ପରିସ୍ଥାପକ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ
କହିଥିଲେ—“ଏଇ ଶ୍ରମଣ ଗୌତମ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପାଟିଭୁଣ୍ଡ
ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ; ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଡ଼ପଟିରେ କଥାବର୍ତ୍ତା
ନକରି ଭୁନିରହ ।” ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣା ମଙ୍ଗ୍ରମ ନିକାୟର

ମହାସକୁଳଦାୟିପୁତ୍ରରେ (ସ. ୭୭) ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ବୁଦ୍ଧ-
ଦେବଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଦିବସରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତୋଟି କଥା
ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ତହିଁର
ସାରକଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ।

ଭଗବାନ ରାଜଗୃହରେ ବେଣୁବନରେ କଳନ୍ଦକ ନିବାସରେ
ରହୁଥିଲେ । ସେତକବେଳେ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବ୍ରାଜକ,
ମୋରନିବାସରେ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ଆରାମରେ ରହୁଥିଲେ । ଦିନେ
ସକାଳୁ ଭଗବାନ ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରାଜଗୃହ ଅଭିମୁଖରେ
ବାହାରିଲେ । ଭିକ୍ଷାଟନର ସମୟ ସେତେବେଳକୁ ହୋଇନଥିବାରୁ
ଭଗବାନ, ମାର୍ଗରେ ସେହି ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ
ହେଲେ । ସେଠାରେ ସକୁଳଦାୟି (୧) ନିଜର ବିଶାଳ ପରିବ୍ରାଜକ
ସଭାରେ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ ; ଧୁଣି ସେହି ପରିବ୍ରାଜକ ରାଜକଥା
ରୋକିକଥା, ମହାମାତ୍ସକଥା, ସେନାକଥା, ଭୟକଥା, ଦୁଃଖକଥା
ପ୍ରଭୃତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିରର୍ଥକ କଥା ଖୁବ୍ ବେଗରେ, ପାଟିକରି
କହୁଥିଲେ । ସକୁଳଦାୟି, ଆଶ୍ରମର କିଛି ଦୂରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ
ଦେଖି ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ—“ଦେଖ, ଭାଇମାନେ
ବଡ଼ପାଟିରେ କହନାହିଁ; ପାଟିଭୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦକର । ହେଟି, ହ୍ରମଣ
ଗୋତମ ଆସୁଛନ୍ତି । ତୁନି ତୁନି କଥାହେବା ତାଙ୍କୁ ଭଲଲଗେ
ଓ ସେ ଧୀର ଶ୍ରବଣକୁ ଭଲପାଆନ୍ତି । ଯଦି ଆମେ ପାଟିଭୁଣ୍ଡ
ନକରିବା ତେବେ ଆମ ସଭା ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇବ ।”

ସେହି ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ । ଭଗବାନ୍
ଯାଇ ସକୁଳଦାୟି ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ । ତାଙ୍କୁ
ଦେଖି ସକୁଳଦାୟି କହିଲେ—“ଭଗବାନ ! ଆସନ୍ତୁ ।

(୧) ସକୁଳ+ଉଦାୟି ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳାନ ଉଦାୟି ।

ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି । ଭଗବାନ ବହୁକାଳ ପରେ ଆମ ସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଆସନ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଉପରେ ବସିଯିବାକୁ କରନ୍ତୁ ।”

ଭଗବାନ୍ ସେହି ଆସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କଲେ । ନିଜ ପାଖରେ ବସିଥିବା ପରିବ୍ରାଜକ ସବୁଜୁଦାୟୀଙ୍କୁ କହିଲେ—
“ଉଦାୟୀ ! ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କି କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ।”

ଉଦାୟୀ କହିଲେ—“ଭଗବାନ ଆମକଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ସେ କଥା ସେପରି କିଛି ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ନୁହେଁ । ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ଶିବୁର ସପ୍ତଦାୟର ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏକ କୌତୁହଳଶାଳୀ (ବାଦବିବାଦସ୍ଥାନ)ରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏହିକଥା ପଡ଼ିଲା ଯେ ପୂରଣକସ୍ତସପ ମକ୍ଷଣ ଗୋସାଳ, ଅଜିତକେସକମ୍ବଳ, ପକୁଧକଜାୟନ, ସଞ୍ଜୟ - ବେଳଟଂସୁର ଓ ନିକଶ୍ଚିନାଥସୁର ଓ ଶ୍ରମଣ ଗୋତମଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସନାୟକମାନେ ଏବେ ଗୁଜରାଟ ନିକଟରେ ବର୍ଷା କାଳିକ ସ୍ଥିତି କରିଅଛନ୍ତି । ଏହା ଅଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ଭାବ୍ୟର କଥାବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ସେହି ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି, ଶ୍ରାବକମାନେ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷାକରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଶ୍ରାବକମାନେ କିପରି ରହନ୍ତି ?”

ଏହି କଥାରେ କେତେଜଣ କହିଲେ, ପୂରଣକସ୍ତସପ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ୟାତନାମା ନେତା । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବକମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ; ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା କଳିକଦଳ ଲାଗିଥାଏ ।

ଅନ୍ୟ କେହି କେହି କହିଲେ ଯେ ମକ୍ଷଳିନୀସାଧାଳ ପ୍ରଭୃତି ନେତାମାନଙ୍କର ଶ୍ରାବକମାନଙ୍କ ସହିତ କଳହ ହେଉଛି । ଶେଷରେ କେତେକ ଲୋକ କହିଲେ, ଏହି ଶ୍ରମଣ ଗୌତମ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେତା । ଶ୍ରାବକମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନରକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି । ଥରେ ଗୌତମ ଏକ ବଡ଼ ସଭାରେ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ । ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରାବକଙ୍କୁ କାଶଲୁଗିଲା । ତାକୁ ଦବେଇ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭୁକ୍ତିକରି କହିଲା—“ଗୋଲମାଲ କରନା ; ଆମର ଶସ୍ତ୍ରା (ଗୁରୁ) ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ଝମଣ ଗୌତମ ଯେତେବେଳେ ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କ ସଭାରେ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେଉଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାବକମାନଙ୍କର ଛିଙ୍କ, କାଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା । ଲୋକେ ବଡ଼ ଆଦରରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଶୁଣୁଥିଲେ ।”

ଭଗବାନ —“ହେ ଉଦାୟ ! ମୋର ଶ୍ରାବକମାନେ ମୋ ସହିତ ସାଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ମୋ ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ କ’ଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?”

ଉଦାୟ—“ମତେ ଲାଗୁଛି, ଏହାର ପାଞ୍ଚୋଟି କାରଣ ଥାଇପାରେ । ୧. ଭଗବାନ ଅଳ୍ପାହାର କରନ୍ତି ଓ ଅଳ୍ପାହାରର ଉପାଦେୟତା ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି । ୨. ସେ ଯେ କୌଣସି ଚୀବରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସନ୍ତୋଷର ଉପାଦେୟତା ବୁଝାଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି । ୩. ଯେଉଁ ଭକ୍ଷାମିଳେ, ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୋଷର ଉପାଦେୟତା ବୁଝାଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି । ୪. ନିବାସ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମିଳେ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାହାର ଉପାଦେୟତା ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି । ୫. ଏକାନ୍ତରେ ରହନ୍ତି ଓ ତାହାର ଉପାଦେୟତା ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି

କାରଣରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରାବକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ।”

ଭଗବାନ—“ହେ ଉଦାୟି ! ଶ୍ରମଣ ଗୌତମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ଉପାଦେୟତା ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଶ୍ରାବକମାନେ ମୋର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷାକରନ୍ତି ଓ ମୋର ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି । ଯଦି କେବଳ ଏତିକି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହାହେଲେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରାବକମାନେ ମୋର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତେ ନାହିଁ ବା ମୋର ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତେ ନାହିଁ ।

“ହେ ଉଦାୟି ! ଯେ କୌଣସି ଚୀବର ମିଳିଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ ଓ ତାହାର ଉପାଦେୟତା ବୁଝାଇ ଦିଏ, ଏଣୁ ମୋର ଶ୍ରମଣମାନେ ମତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି—ଯଦି ଏହାହିଁ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବକମାନେ ମଣାଣିରୁ, ଖଇଗଦାରୁ, ବା ବଜାରରୁ ଛୁଣ୍ଡାକନା ଫଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତହିଁରେ ଚୀବର ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତେ ନାହିଁ ; କାରଣ କେବଳ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ ବା କାନ୍ଦରେ ପକାଏ ।

“ହେ ଉଦାୟି ! ଯଥାଲଭ ଭକ୍ଷାରେ ଶ୍ରମଣ ଗୌତମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ ଏବଂ ସେହି ସନ୍ତୋଷର ଉପାଦେୟତା ବୁଝାଇଦିଏ ; ତେଣୁ ଶ୍ରାବକମାନେ ମୋର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ମୋର ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି—ଯଦି ଏହାହିଁ ହୁଏ ତାହାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଗ୍ରେଟ ବା ବଡ଼ ଘର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ତଦ୍ଵାରା

ହଁ ଚଳନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋ ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ; କାହିଁକି ନା ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷାକରେ ଓ ଭଲ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବାକୁ ପାଏ ।

“ହେ ଉଦାୟ ! ଯଥାଲବ୍ଧ ବାସସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରମଣ ଗୌତମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ ଓ ତାହାର ଉପାଦେୟତା ବୁଝାଇ ଦିଏ ; ତେଣୁ ଶ୍ରାବକମାନେ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଖନ୍ତି ଓ ମୋର ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି—ଯଦି ଏହାହିଁ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଛତଳେ ବା ଖୋଲ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି ଓ ଆଠମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଳ ପ୍ରଭୃତି ତଳେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ମୋ ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ।

“ହେ ଉଦାୟ ! ଶ୍ରମଣ ଗୌତମ ଏକାନ୍ତରେ ରହି ତାହାର ଉପାଦେୟତା ବୁଝାଇବାରୁ ଯଦି ଶ୍ରାବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହୁଥାଆନ୍ତି ତାହାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅରଣ୍ୟରେ ରହନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିମୋକ୍ଷ୍ୟଲଗି ପକ୍ଷରେ ଦିନେ ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃ ଆସନ୍ତି ମତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ମୋ ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ଷୁ ଭକ୍ଷିଣୀ, ଉପାସକ ଓ ଉପାସିକା, ରଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ନେତା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରାବକଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ ।

“କହ, ହେ ଉଦାୟ ! ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ଗୁଣ ହେତୁ ଶ୍ରାବକମାନେ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି ଓ ମୋ ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି ୧. ଶ୍ରମଣ ଗୌତମ ଶୀଳବାନ ଅଟନ୍ତି, ୨. ସେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ୩. ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ

ଶ୍ରାବକମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି ଓ ମୋ ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି ।
୪. ଏହାଛଡ଼ା ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରାବକ ମାନଙ୍କୁ ଗୃହେଷ୍ଠି ଆର୍ଯ୍ୟସଙ୍ଘର
ଉପଦେଶ ଦେଇଛି । ୫. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ
ବୁଝାଉ ଦେଇଛି । ଏଇ ପାଞ୍ଚୋଟି ଗୁଣହେତୁ ମୋ ଶ୍ରାବକମାନେ
ମୋର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ମୋର ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି ।

ଭିକ୍ଷୁ ସଂଘ ସହିତ ରହିବା ବେଳେ ଉପବାନଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା

ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିଜ ସଂଘର ଅନୁଶାସନ କିପରି କରୁଥିଲେ
ତାହା ସମସ୍ତ ପରିବ୍ରାଜକ ଜାଣି ଯାଇ ଥିଲେ । ଏହି ସୁଦ୍ଧାରୁ
ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯିବ ଯେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପରି
ବ୍ରାଜକଙ୍କ ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଶାନ୍ତିରେ
ରହୁଥିଲେ । ବେଳେବେଳେ ସେ ଶୁଦ୍ଧସ୍ଥମାନଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା
କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ।
ତଥାପି ଅନ୍ତାହାର, ବସ୍ତ୍ରାଦିରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଶୂନ୍ୟତା ଓ ଏକାନ୍ତବାସ
ପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ ସେ ଥିଲେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଭିକ୍ଷୁସଂଘ ସହିତ
ଯାତ୍ରା କରିବାବେଳେ ସେ ଗ୍ରାମ ବାହାରେ, ଉପବନରେ ବା
ସେଉଳ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ଜନକ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ।
ରାତିରେ ଧ୍ୟାନ-ସମାଧି ସମାଧି କରି ମଧ୍ୟମ ପ୍ରହରରେ ଉପର
କଥିତ ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥିତିଗନ୍ଧ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ଧୂଣି ମୁହଁ ଅଛାରୁ
ଉଠି ବୁଲୁବୁଲି (ଚକ୍ରମଣ) କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ-ସମାଧିରେ
ନିମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ ।

ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସେହି ଗ୍ରାମ ବା ସହରକୁ ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ
ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଅନେକଥର ଯାଉଥିଲେ ଓ ମାର୍ଗରେ ଭିକ୍ଷାଟନ

ସମୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗମେ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ । ସିଗାଲୋବାଦସୁଦ୍ଧି ସେ ବାଟରେ ହିଁ କହିଥିଲେ । ପୁଣି ସେହି ଭିକ୍ଷାଟନ ସମୟରେ ସେ କସିଘରଦ୍ଵାନୁଦ୍ଵାର ଓ ସେଭଳି ଅନ୍ୟସୁଦ୍ଧରେ ସମାବେଶିତ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲେ ।

ଉଦର ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମିଳିବାପରେ, ଭଗବାନ ଗ୍ରାମର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଗଛତଳେ ବା ସେପରି ଅନ୍ୟକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସି ଶ୍ରେଜନ କରୁଥିଲେ । ତାପରେ ବିହାରକୁ ଆସି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମକରି ଧ୍ୟାନସମାଧିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନିମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ । ସାୟଂକାଳରେ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ସେ କପରି ସେହିଭଳି ଅବସରରେ ସୋଣଦଣ୍ଡ, କୂଟଦଣ୍ଡ, ପ୍ରଭୃତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ବିଶାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଫଳନକାୟରୁ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଯେଉଁଦିନ କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ଆସୁନଥିଲେ, ସେଦିନ ଭଗବାନ ନିଜର ସ୍ଵୟରେ ଥିବା ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ।

ଧୂଣି ଦିନେ ଦୁଇଦିନ ପରେ ସେ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାହାରମୁକର ଦେଉଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରେ ଭଗଲ୍‌ପୁର ପଶ୍ଚିମରେ କଳାସଦମ୍ୟ ନାମକ ସହର, ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଷ୍ୟ — ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଠମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ୍ଷୁ ସ୍ଵୟ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ ।

ବର୍ଷାବାସ

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭକଲେ, ସେହିସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁମାନେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାକାଳ ସାପନ କରୁନଥିଲେ । ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବୁଲି ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରାମଣେନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାକାଳ ସାପନ କରୁଥିଲେ । ଏହିହେତୁ ବୁଦ୍ଧ-ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଏ ଆଚରଣ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭଲଲାଗିଲା ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏହି ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ନାନା ସମାଲୋଚନା କଲେ । ଏହା ଫଳରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ୍ ନିୟମ କରିଦେଲେ ଯେ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ବର୍ଷାକାଳରେ ଅନ୍ତତଃ ତିନିମାସ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । (୧)

ବର୍ଷାବାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାବଗ୍ଗରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହା ହେଉଛି ତାର ସାରକଥା । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୂର୍ବପୂର୍ବ ସଙ୍ଗବୋଲି ମନେ ହେଉନାହିଁ । ପ୍ରଥମ କଥା—ସବୁ ଶ୍ରାମଣ ବର୍ଷାକାଳରେ ଏକସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ—ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଏହି ନିୟମର କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ । ଗୌରୀପିବା କନ୍ୟା ଏପରି କିଛି ଦୁଃଖ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବର୍ଷାକାଳରେ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇ ପାରୁଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ସେ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଲାଭକରି ନଥିଲେ । ସେହି ହେତୁରୁ ସେ କନ୍ୟା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଭିକ୍ଷୁସଂଘ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାବାସ କରିପାରୁ ନଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପିଗଲା, ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଅନାଥ ପିଣ୍ଡିକ ଶ୍ରାବସ୍ଥୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜେତବନରେ

ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । କେତେଦିନ ପରେ ଉପାସିକା ବିଶାଖା ସେହି ନଗର ନିକଟରେ ପୂର୍ବାରାମ ନାମକ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣକରି ବୌଦ୍ଧମତକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ବହୁବାର ବର୍ଷାକାଳ ଯାପନ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟସ୍ଥାନର ଉପାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାକାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ । ବର୍ଷାଦିନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକେ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ଲାଗି କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଉଥିଲେ । ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୁଟୀର ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଗରୁକୁଟୀ ନାମରେ ତାହା ଅଭିହିତ ହେଉଥିଲା ।

ବର୍ଷାକାଳରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଉପାସକମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଓ ଉପଦେଶ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବିହାରକୁ ଆସି ଭିକ୍ଷାଦେଉନଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିରେ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଓ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାଟନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ।

ଅସୁସ୍ଥ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ପଚରାଉଚର

ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ତେବେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଦ୍ଵି ପ୍ରହର ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ପୂର୍ଣ୍ଣକରି ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଅନ୍ତର ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଥରେ ମହାକାଶ୍ୟପ ରାଜଗୃହରେ ପିପ୍ଫଳୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ବେଶୁ ବନରେ ରହୁଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାକାଶ୍ୟପଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ

ସପ୍ତର୍ଷିରେ ଖବର ନେବାପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାଇଥିବା କଥା ବୋଧହୁଏ ସୁଖରେ ଚରୁର୍ଦ୍ଧା ସୁଖରେ କୁହାଯାଇଛି । ପୁଣି ମହାମୋଗ୍ଧଲାନଙ୍କ ଖବର ନେବାପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାଇଥିବା କଥା ପଞ୍ଚଦଶ ସୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ରାଣୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧହୁଏ ସୁଖ କରାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ସେ ଦୁହେଁଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

କିଛି ଦିନର ଏକାନ୍ତ ବାସ

ଏଥିପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା କାଳରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଖରାବେଳେ ଦଣ୍ଡାଏ ଦୁଇଦଣ୍ଡା ଓ ରାତିର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ବହୁ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ସମାଧିରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ । ଏହାଛଡ଼ା ‘ଆନାପାନ ସୁତ ସମୁତ୍ତ’ର ନବମ ସୁଖରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଥରେ ଭଗବାନ ବୈଶାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମହାବନର କୁଟାଗାର ଶାଳାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପନ୍ଦରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ବାସ କରିଥିଲେ । କେବଳ ଭିକ୍ଷାଟନରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେମାସ ଭିକ୍ଷୁ ତାଙ୍କନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସୁଖର ଏକାଦଶ ସୁଖରେ ତଳଲିଖିତ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

ଥରେ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାନଙ୍କାଳ ବନରେ ରହୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ, ମୁଁ ତିନିମାସ ଯାଏ ଏକାନ୍ତ ବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ । ମୋ ପାଖକୁ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଆସି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ।” ତିନିମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାପରେ ଭଗବାନ ଏକାନ୍ତ

ବାସରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନଙ୍କୁ କହିଲେ,—
ଯଦି ଅନ୍ୟ ସପ୍ତଦାୟର କୌଣସି ପରିବାଜକ ତୁମମାନଙ୍କୁ
ପଚାରନ୍ତି ଯେ, “ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ସମାଧିରେ
ରହୁଥିଲେ” ତାହାହେଲେ ତୁମେମାନେ କହିବ, “ଭଗବାନ
ଆନାପାନ ସ୍ମୃତି ସମାଧି କରି ରହୁଥିଲେ ।

ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟିତ ସୁଖରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭଗବାନ ପନ୍ଦରଦିନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନାପାନ ସ୍ମୃତି ସମାଧି କରି ରହୁଥିଲେ । ଏହାର
ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହିଯେ, ଲୋକେ ଏହି ସମାଧିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ।
ପନ୍ଦର ଦିନ ବା ତିନିମାସ ଯାଏ ଏହି ସମାଧି କରିବା ହାର ମନ
ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ପୁଣି ଶରୀର ସୁସ୍ଥରହେ ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,
ଭଗବାନ ଉଷ୍ଣ ସଂଘକୁ ଗୁଡ଼ି ଏକାକୀ ପାରିଲେୟାଙ୍କ ବନରେ
ରହୁଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଏହା ପ୍ରକଟ ହେଉଅଛି ଯେ, ଭଗବାନ
ବେଳେବେଳେ ଏହି ଭଲ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏକାନ୍ତ ବାସ
କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ
ଲୋକେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଲାଭକଲେ, ସେତେବେଳେ ସଂଘରେ
ରହୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ସଂଘଠାରେ ଅଲିପ୍ତ ରହିବାର ଉପକ୍ରମ
ସେ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ୪୫ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ
ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଶ୍ରବଣେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ ।

ଆଜିକାଲି କାୟା—କଳ୍ପ ବିଷୟରେ ନାନା କଥା ଶୁଣା-
ଯାଉଛି । ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାତ୍ରେ ବା ଦେହମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଘରେ
ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ପଥ୍ୟ ସହିତ ଔଷଧ—ଉପଚାର

କରାଯାଏ । ଏହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୌବନ ଲଭନରେ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି । ଏହି ପ୍ରକାର କାୟାକଳ୍ପ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବାସର କୌଣସି ସ୍ୱପର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ; କାରଣ ସେତକିବେଳେ ଭଗବାନ କୌଣସି ଔଷଧାପରୁର କରୁନଥିଲେ । ସେ କେବଳ ଆନାପାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭ୍ରାବନା କରି ରହୁଥିଲେ । ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଏକାନ୍ତ ବାସ କରିବାର ପ୍ରଥା ସିଂହଳ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଓ ଶ୍ୟାମରେ ପୁଲବିଶେଷରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଢିଙ୍କରରେ ତାହା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । କେବଳ ସେତକି ନୁହେଁ କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ଏପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କୌଣସି କୌଣସି ଢିଙ୍କର ଲମ୍ବା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୁମ୍ଫା ବା ସେଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ନିଜ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ।

ଅସୁସ୍ଥତା

ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସ୍ଥଳରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କଥା ଲେଖାଅଛି । ଅରେ ରଜଗୃହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବେଶୁବନରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ବୋଜ୍‌ଝଙ୍ଗସମୁଦ୍ରତୀରରେ ଏକଥା ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ, ସେହି ସମୟରେ ମହାବିର ଚାଙ୍କ କହିବା ପ୍ରକାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସାତ ବୋଧିଙ୍କ କହି ଶୁଣାଇଥିଲେ ଓ ତାହାପରେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।

ବିନୟ ପିଟକର ମହାବଗ୍ଗରେ ଏହା ଲେଖାଅଛି ଯେ, ଭଗବାନ ଟିଙ୍କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଓ ଜୀବକ କୌମାର ଭୃଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଝରେଚନ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ । ଚୁଲ୍ଲିବଗ୍ଗରେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ କଥା

କୁହାଯାଇଛି । ଗୁମ୍ଫାକୁ ପଦ୍ମ ଶିଖରରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପଥର ସେ ଯିବା ଦେଇଥିଲେ । ପଥରଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ଓ ତହିଁରୁ ଖଣ୍ଡେଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିଲା । ତହିଁରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । କାଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇ ପାରେ—ଏହି ଡରରେ କେତେକ ଭୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଜଗିରହିଲେ । ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ଦେଖି, ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ—
 “ଭୟମାନେ କାହିଁକି ଏପରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ।” ଆନନ୍ଦ କହିଲେ—
 “ଭୟନ୍ତ ! ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ଲୋକ ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରେ ବା କିଛି କ୍ଷତି କରି ଦେଇପାରେ, ଏ ଆଶଂକାରେ ସେମାନେ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି ।”

ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିକଟକୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ—“ମୋର ଦେହଲଗି ଚନ୍ଦ୍ରା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ । ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦେହ ଚାକରିବାକୁ ମୋର କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ । ତେଣୁ ତୁମେସବୁ ଏଠାରେ ପହରା ନଦେଇ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଅ ।” ବିନୟ ପିଟକର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ, ପୁରୀପିଟକ ଦ୍ଵାରା ସମର୍ଥ୍ଵ ହେଉନାହିଁ । ବିରେଚନ ଔଷଧ କଥା ତ ଅତି ସାଧାରଣ । ପୁଣି ଦେବଦତ୍ତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପଦାର୍ଥ ରୂପେ ଦେଖାଇବାପାଇଁ ସେହିକଥା କଳ୍ପିତ ହୋଇଥାଇପାରେ । ତାହା ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେହି ଆଦାତରେ ଭଗବାନ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହେଉନାହିଁ । ଏହି ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁସ୍ଥତା ଛୁଡ଼ିଦେଲେ ବୁଦ୍ଧ ହେବା ପରଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭଲଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁ ।

ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟର କାରଣ

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଓ ଦିନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଜନ କରୁଥିଲେ । ଏଭଳି ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁଥିଲା ଓ ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଶୁଥିଲା । ତଳଲିଖିତ କାଳ୍ପନିକ ସମ୍ବାଦରେ ଏଥିର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ।

ଅରଞ୍ଜେ ବଚରନ୍ତାନଂ ସନ୍ତାନଂ ବ୍ରହ୍ମଚରୀନଂ ।

ଏକ ଭଞ୍ଜଂ ଭୁଞ୍ଜିମାନାନଂ କେନ ବଞ୍ଚୋ ପର୍ଯ୍ୟଦତ୍ତ ॥

ଅର୍ଥାତ୍ ବଣରେ ରହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ୍ତୁ ଓ ଥରେ ମାତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ, ଏପରି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାଧୁମାନଙ୍କର କାନ୍ତି କିପରି ରହୁଛି ?

ଅଗତଂ ନାରୁ ସେଃଚନ୍ତୁ

ନପ୍ପଜପ୍ପନ୍ତୁ ନାଗତଂ ।

ପତ୍ତୁପ୍ପଲେନ ଯାପେନ୍ତୁ

ତେନ ବଞ୍ଚୋ ପର୍ଯ୍ୟଦତ୍ତ ॥

ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଗତର ଶୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ; ଅନାଗତ ବିଷୟରେ ବୃଥା ଭଡ଼ଭଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖକାନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁଛି ।

ଅଳ୍ପମ ଅସୁସ୍ଥତା

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅଳ୍ପମ ଅସୁସ୍ଥତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାପରି ନିବ୍ବାନସ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହି ବର୍ଷ ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ରାଜଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ । ସେଠାରୁ ବିଶାଳ ଭକ୍ଷସୂତ ସହିତ ଯାତ୍ରାକରି ସେ ବୈଶାଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ

ବେଳୁବ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ନିଜେ ବର୍ଷାବାସ ଯାଇ ରହିଲେ । ନିଜ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବୈଶାଳ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ । ସେହି ବର୍ଷାକାଳରେ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଗ୍‌ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁସମ୍ବଳ ନଦେଖି ପରିନିବୀଣ ପ୍ରାୟ ହେବାକୁ ସେ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ । ଚିତ୍ତଶୁ ସେ ସେହି ବ୍ୟାଧିକୁ ସହ୍ୟକରି ନିଜର ଆୟୁଷ କିଛି ଦିନ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ । ସେହି ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବାପରେ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, “ଭଦ୍ର ! ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ମତେ ବଡ଼ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁଛି । ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଅସୁସ୍ଥତାରେ ମୋ ମନ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା; ପୁଣି ଧର୍ମୋପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ମୃତ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା । ତଥାପି ମୋର ଏହି ଆଶା ଥିଲା ଯେ, ଭିକ୍ଷୁସମ୍ବଳ ଅନ୍ତମ ଉପବେଶ ନଦେଇ ଭଗବାନ ପରିନିବୀଣ ପ୍ରାୟ ହେବେ ନାହିଁ ।”

ଭଗବାନ—“ହେ ଆନନ୍ଦ ! ଭିକ୍ଷୁସମ୍ବଳ ମୋଠାରୁ କିଭଳି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ? ମୁଁ ମୋ ଧର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତାବଳରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି; ତହିଁରେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିନାହିଁ । ତେବେ ଏପରି ବୋଧ ହୋଇ ପାରେ—ସେ ତ ଭିକ୍ଷୁ ସମ୍ବଳ ନାୟକ ଓ ଭିକ୍ଷୁସମ୍ବଳ ତାଙ୍କଠାରେ ଆସିତ; ସେ ଭିକ୍ଷୁସମ୍ବଳକୁ କିଛି ଶେଷକଥା କହିବେ । କିନ୍ତୁ ହେ ଆନନ୍ଦ ! ତଥାଗତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ, ସେ ଭିକ୍ଷୁସମ୍ବଳ ନେତା ହେବେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷୁସମ୍ବଳ ଆଶାକରି ରହିବେ । ତାହାଛଡ଼ା ତଥାଗତ ଭିକ୍ଷୁସମ୍ବଳକୁ ଶେଷରେ କଣ କହିବେ ? ହେ ଆନନ୍ଦ ! ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣି ଓ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି, ଅଣି ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେଣି । ଭଜାଭୁଜା ଶରତ ଯେତେ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶରେ

ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ହୋଇ କଷ୍ଟେକଷ୍ଟେ ଚାଲିଲେ, ମୁଁ ସେହିପରି ମୋ ଶରୀରକୁ ନେଇ କଷ୍ଟେକଷ୍ଟେ ଚାଲିଛି । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିରୋଧ ସମାଧିର ଭାବନା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଏହି ହେତୁରୁ, ହେ ଆନନ୍ଦ ଏବେ ତୁମେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୁଅ, ଆମ୍ଭ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ । ଆମ୍ଭାକୁ ଘେନି କର, ଧର୍ମକୁ ଘେନିକର । ଆମ୍ଭାଠାରେ ଶରଣ ପଶ, ଧର୍ମଠାରେ ଶରଣ ପଶ ।

ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ବେଳୁବ ଗ୍ରାମରୁ ବୈଶାଳ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଠାଇ ମହାବନର କୂଟାଗାର ଶାଳାରେ ଭିକ୍ଷୁଫଳକୁ ରୁଚି କରାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ । ତାହାପରେ ସେ ଭିକ୍ଷୁଫଳ ସହିତ ଭାନ୍ତିଗ୍ରାମ, ହସ୍ତିଗ୍ରାମ, ଆମ୍ବଗ୍ରାମ, ଜମ୍ବୁଗ୍ରାମ ଭୋଗନଗର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ପାବା ନାମକ ନଗରରେ ଲେହରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆମ୍ରବନରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ । ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଓ ଭିକ୍ଷୁଫଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲେ ତହିଁରେ “ସୁକର ମନ୍ଦବ” ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା । ତାହା ଭୋଜନ କରି ଭଗବାନ ଅତିସାର ଭୋଗ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ତଥାପି ସେ ସେହି ପୀଡ଼ା ସହ୍ୟକରି କୁକୁରୁଆ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟବଢ଼ା ନାମକ ଦୁଇଟି ନୟାପାର ହୋଇ କୁସିନ୍ଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକଲେ । ସେଠାରେ ମଲ୍ଲମାନଙ୍କର ଶାଳବନରେ, ସେହି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତମଧ୍ୟାମରେ ସେ ପରିନିବୃତ୍ତ ଲଭିକଲେ । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତନ୍ତ ବୋଧପ୍ରଦ ଓ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ଜୀବନର ଅବସାନ ହୋଇଗଲା ।

ପରିଶିଷ୍ଟ

ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟକ ମହାପଦାନ ସୁତ୍ରର ଅଂଶ

‘ଅପଦାନ’ (ସଂସ୍କୃତ, ଅବଦାନ)ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଜରସ ଅର୍ଥାତ ‘ମହାପଦାନ’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମହାସୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଜରସ । ମହାପଦାନ ସୁତ୍ରରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରଜଣ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରଣ ସନ୍ଧେପ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଗରୁ ପିଣ୍ଡୀ, ବିପସ୍ୟୀ, ବେସ୍ପତ୍ତ, କକୁସନ୍ଦ, କୋଶାଗମନ ଓ କସ୍ପପ ଏହି ଛଅଜଣ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜନଜଣ ଷଷ୍ଠିୟ ଓ ଶେଷ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ । ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ, ଆୟୁ ସେହୁ ବୃକ୍ଷର ନାମ (ଯାହାତଳେ ବସି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ)

ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱୟର ଭିକ୍ଷୁ ସଂଖ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପକ (ସେବକ ଭିକ୍ଷୁ) ପିତାମାତା, ସେ ସମୟର ରାଜା ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରଭୃତିର ନାମ, ଲଙ୍ଘ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁ କଥା ସେଇ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁଣି ବିପର୍ଯ୍ୟା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରାକୃଷ୍ଟିକ ଚରିତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ତହିଁର ସାରାଂଶ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି । (୧)

(୧)

ଭଗବାନ କହିଲେ—“ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଏକାନ୍ତରେ କଳ୍ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧତ ସମ୍ୟକ୍ ସଂବୁଦ୍ଧ ବିପର୍ଯ୍ୟା ଭଗବାନ ଏହି ଲୋକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଜାତରେ ସେ ଥିଲେ ଷଷ୍ଠିୟ ଓ ତାଙ୍କର ଗୋସଥିଲୁ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ । ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ୮୦ ହଜାର ବର୍ଷ । ସେ ପାଟଲୀ ବୃକ୍ଷତଳେ ଅଭ୍ୟାସବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତୃପ୍ତ ନାମରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରାବକ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ସଂଘ ଥିଲେ । ପ୍ରଥମଟିରେ ଅଠଷଠି ଲକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ତୃତୀୟଟିରେ (୧) ଅଶି ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ । ଏ ସମୟେ ଥିଲେ କ୍ଷୀଣାଶ୍ରବ । ଅଶୋକ ନାମକ ଭିକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପକ ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁମା ନାମକ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ଓ ରାଣୀ ବନ୍ଧୁମତୀ ଥିଲେ ମାତା । ପୁଣି ବନ୍ଧୁମା ରାଜାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲୁ ବନ୍ଧୁମତୀ ।

---

(୧) ସମଗ୍ର ସୁଦ୍ଧର ମରାଠୀ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ—ରାଜବାଡ଼େ କୃତ ‘ସାଂସନକାସ୍’ ଅନୁବାଦ—(ପ୍ରକାଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ନ ୩୦, ଠାକୁର ଦ୍ୱାର ରୋଡ଼, ବୋମ୍ବେ)

(୨)

(୧) ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ବପସ୍ୟୀ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ତୁଷିତ ଦେବଲୋକରୁ
ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ମୃତିମାନ ହୋଇ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ।
ଏହାତ ଏଠାର ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମ ।

(୨) ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଯେତେବେଳେ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ତୁଷିତ
ଦେବଲୋକରୁ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ
ସେତେବେଳେ ଦେବ, ମାର, ବ୍ରହ୍ମା, ଶ୍ରମଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ
ମନୁଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସଂସାରରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ମଧ୍ୟ
ଅଧିକ ଅପ୍ରମାଣ ଏବଂ ବିଧୂଳ ଆଲୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଲା ।
ବିଭିନ୍ନ ଜଗତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ସବଦା ଅନ୍ଧକାର-ମୟ
ଓ ଘୋର ଶିମିରାଜ୍ଜନ୍ମ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଓ
ମହାନୁଭାବ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏନାହିଁ, ସେଠାରେ
ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଅଧିକ ଅପ୍ରମାଣ ଏବଂ ବିଧୂଳ ପ୍ରଭା
ପ୍ରକାଶ ଲାଭକଲ । ସେହି ପ୍ରଦେଶରେ ଜାତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେହି
ଆଲୋକରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ତାହା ଯେ, ତାଙ୍କ ଛତ୍ରା
ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଦଶ ସହସ୍ର ସଂସାରର ସମସ୍ତ
ଦୋଳାୟମାନ ହେଲପରି ବୋଧହୁଏ ଏବଂ ସେହି ସଂସାରରେ
ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବା ବିଧୂଳ କାନ୍ତି
ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ । ଏହା ସ୍ୱଭାବ ନିୟମ ।

(୩) ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଏହା ସ୍ୱଭାବ ନିୟମ ଯେ, ଯେତେବେଳେ
ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଓ
ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟତର ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଯେପରି

କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ ସେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଚାରିପଟରେ ଚାରିପଟେ
ଦେବ ଗୁମ ରହନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବ ନିୟମ ।

(୪) ଭକ୍ତଗଣ ! ଯେତେବେଳେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ମାତ୍ର ଗର୍ଭରେ
ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ
ଶାଳବତୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେ ପ୍ରାଣଦାତା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଅସତ୍ୟ
ଭାଷଣ ଓ ମନ୍ଦପାନରୁ ମୁକ୍ତ ରହନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବ
ନିୟମ ।

(୫) ଭକ୍ତଗଣ ! ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ
ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ
ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି କାମାସକ୍ତି ଜାତ ହୁଏନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପୁରୁଷ
କାମ ବିକାର ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃସମ୍ପର୍କ
କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବ ନିୟମ ।

(୬) ଭକ୍ତଗଣ ! ଯେତେବେଳେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ମାତ୍ର ଗର୍ଭରେ
ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନନୀ ପାଞ୍ଚଟି ସୁଖୋପ
ଭୋଗ ଲାଭକରନ୍ତି । ସେଇ ପାଞ୍ଚଟିରେ ସପନ ହୋଇ ସେ ତାହା
ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମ ।

(୭) ଭକ୍ତଗଣ ! ଯେତେବେଳେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ମାତ୍ର ଗର୍ଭରେ
ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ କୌଣସି ହେତୁ
ବ୍ୟାଧି ହୁଏ ନାହିଁ । ସେ ସୁଖରେ ଓ ନିରୁପଦ୍ରବ ଭାବରେ ରହନ୍ତି
ପୁଣି ନିଜ ଗର୍ଭରେ ରହିଥିବା ସବେହୁଏ ସପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ
ଦେଖି ପାରନ୍ତି । ଯେପରିକି ଦୌର୍ଗନ୍ଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରକୋଶ ହୋଇ
ଦସାହୋଇ ତଥାପି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶୁଦ୍ଧ ସବାକାର

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣିରେ ଲଳିତ, ପୀତ, ରକ୍ତ ବା ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର
ରେଖା ମନ୍ଦାଇ ଦିଆ ଗଲେ ଯେହ୍ନ ମଣି ଏକ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ
ରକ୍ଷୁଷ୍ଟାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେଇପରି ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ
ମାତା ଗର୍ଭସ୍ଥ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି
ସ୍ୱସ୍ତବ ନିୟମ ।

(୮) ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ଜନ୍ମ ହେବାର ସାତ ଦିନପରେ
ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଓ ସେ ଭୂଷିତ ଦେବଲୋକରେ ଜନ୍ମ
ହୁଅନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତବ ନିୟମ ।

(୯) ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁପରି ନବମ ବା
ଦଶମ ମାସରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି, ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମାତା
ସେପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦଶମାସ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହିଁ ସେ
ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତବ ନିୟମ ।

(୧୦) ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଅନ୍ୟସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ବସି ବା
ଶୋଇକରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି, ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମାତା ସେପରି
କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ଠିଆ ଠିଆରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି ।
ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତବ ନିୟମ ।

(୧୧) ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ
ବାହାର ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଓ
ପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତବ
ନିୟମ ।

(୧୨) ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଯେତେବେଳେ ବୋଧୁସତ୍ତ୍ୱ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ
ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ଆଗରୁ

ରୁଚିକା ଦେବପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି ଦେଇ କହିଲା, “ଆନନ୍ଦମନା ଦେବ ! ତୁମର ମହାନୁଭବ ପୁତ୍ର ହୋଇଛି ।” ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭବ ନିୟମ ।

(୧୩) ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ବାହାର ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍‌ଭେଦକ, ଶ୍ଳେଷ୍ମା, ରକ୍ତ, ବା ଅନ୍ୟ କଦର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ—ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୂପରେ ବାହାର ଆସନ୍ତି । ଭିକ୍ଷୁଗଣ, ରେଶମୀଲୁଗା ଉପରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଖଣ୍ଡ ରଖିଦେଲେ ସେହି ରତ୍ନ ଲୁଗାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ରତ୍ନକୁ ମଳିନ କରେନାହିଁ, କାରଣ ଉଭୟ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ । ସେଇପରି ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭବ ନିୟମ ।

(୧୪) ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ବାହାର ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ଦୁଇଟି ଜଳଧାରା ତଳକୁ ଖସି ଆସେ ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଉଷ୍ମ । ଏହି ଧାରା ଦୁଇଟି ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭବ ନିୟମ ।

(୧୫) ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ଜନ୍ମହେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ସାତ ପାଦ ଚାଲନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶ୍ୱେତ ଛସ ଉଡ଼ାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ ଉତ୍ତରେ କହିନ୍ତି, ଏବଂ କହିନ୍ତି ମୁଁ ସଂସାରରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଏ ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ

ଜନ୍ମ । ଏଣିକି ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ ।” ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ ନିୟମ ।

(୧୭) ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଯେତେବେଳେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ମାତ୍ର ଗର୍ଭରୁ ବାହାର ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେବ, ମାର, ବ୍ରହ୍ମା (ପ୍ରଭୃତି କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ).....

(୩)

ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ରାଜକୁମାର ବିପତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହେବାକ୍ଷଣି ବନ୍ଧୁମା ରାଜାଙ୍କୁ, “ମହାରାଜ ! ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ” ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି । ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ରାଜା ବନ୍ଧୁମା ବିପତ୍ତୀକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ ।

ଜ୍ୟୋତିଷୀ କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ମହାନୁଭାବ ପୁଅ ହୋଇଛି । ଆପଣଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ଏଭଳି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି । ଏଇପୁଅ ବଡ଼ିଣ ମହାଲକ୍ଷଣୀ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିବିଧ ଗତି ହୁଏ, ଉତ୍କଳ ନାସ୍ତି । ଏ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହିବେ, ତେବେ ଧାର୍ମିକ, ଧର୍ମରାଜ, ଶୁଣି ସମୁଦ୍ର ବେଢ଼ିତ ଧରଣୀର ଅଧିପତି, ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପକ, ସପ୍ତରତ୍ନ ସମନ୍ୱିତ ରାଜତନ୍ତ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ । ସେହି ସାଜରତ୍ନ ହେଉଛି—ଚନ୍ଦ୍ରରତ୍ନ, ହସ୍ତିରତ୍ନ, ଅଶ୍ୱରତ୍ନ, ମଣିରତ୍ନ, ସ୍ତ୍ରୀରତ୍ନ, ଗୃହପତିରତ୍ନ ଓ ସତ୍ତ୍ୱମ ହେଉଛି ପରଶାୟକ ରତ୍ନ (୧) । ତାଙ୍କର ସହସ୍ରାଧିକ ବୀର, ଶତ୍ରୁସେନା ମର୍ଦ୍ଦନକାରୀ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ।

(୧) ପରଶାୟକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ସେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସାରିତ ପୃଥ୍ବୀକୁ ବିନା ଦଣ୍ଡ ଓ ଶମ୍ଭରେ, ଧର୍ମଦ୍ବାରା
ଜଣି ଶାସନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି,
ତେବେ ସେ ଅର୍ହତ ସମ୍ୟକ୍ ସବୁକି ହୁଅନ୍ତି ଓ ଅବଦ୍ୟାବରଣ
ଦୂର କରନ୍ତି ।

ମହାରାଜ ! ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ କଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ । ୧ । ଏହି କୁମାର
ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଦ ଅଟନ୍ତି । ୨ । ଏହାଙ୍କ ତଳପାରେ ସହସ୍ର ଅର,
ନେମି ଓ ନାଭି ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସବାକାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଅକ୍ଷ ।
୩ । ଏହାଙ୍କ ଗୋଇଁ ଲମ୍ବା । ୪ । ଏହାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁ ଲମ୍ବା । ୫ ।
ଏହାଙ୍କ ହାତ ତଥା ପାଦ ମୃଦୁ ଓ କୋମଳ । ୬ । ଯୋଗ ସୁନ୍ଦର ।
୭ । ନଳଗଣ୍ଡା ଶଙ୍କୁପରି ଗୋଲକାର । ୮ । ଜଞ୍ଜ ହରିଶୀର ଜଞ୍ଜ
ପରି । ୯ । ଠଆରହ ନ ଲର ଏ ନିଜ ପାଶୁଳରେ ଆଶୁର
ଗଣ୍ଡକୁ ପୁର କର ପାରନ୍ତି । ୧୦ । ଏହାଙ୍କ ବୟ ଗୁହ୍ୟ-କୋଷ
ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ । ୧୧ । ଏହାଙ୍କ କାନ୍ତି କନକ ଭୂଷ । ୧୨ । ତମ
ପତଳା ହେତୁ ଏହାଙ୍କ ଦେହରେ ଧୂଳି ଲାଗେ ନାହିଁ ।
୧୩ । ଏହାଙ୍କ ଲେମ୍ବୁପରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଳ ଉଠିଛି ।
୧୪ । ଏହାଙ୍କ ବାଳ ଠିଆ ଠିଆ, ନଳ, କଞ୍ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଘଣ୍ଟି ଏବଂ
ଡାହାଣ ପଟକୁ ତଳ ପଡ଼ିଛି । ୧୫ । ଏହାଙ୍କ ଦେହ ସଲଗ ।
୧୬ । ଏହାଙ୍କ ଦେହର ସାତ ଭାଗ ଟାଣୁଆ । ୧୭ । ଏହାଙ୍କ
ଦେହର ଅନ୍ୟ ଅଧାଭାଗ ସିଂହର ଆଗୁଆ ଭାଗ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ।
୧୮ । ଏହାଙ୍କ କାନ୍ଧର ଉପର ଭାଗ ଟାଣୁଆ । ୧୯ । ବଟ କୃଷ
ପରି ଏ ଗୋଲକାର ଅଟନ୍ତି, ଏ ଯେଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ସେଡ଼ିକ ପ୍ରାକର
ପରିଧି ; ପୁଣି ଯେମିତି ପରିଧି ସେମିତି ଉଚ୍ଚ । ୨୦ । ଏହାଙ୍କ କାନ୍ଧ
ସମ ଭାବରେ ଗଢ଼ାଣିଆ । ୨୧ । ଏହାଙ୍କ ଜହ୍ନ ଉତ୍ତମ ।
୨୨ । ଥୋଡ଼ି ସିଂହ ଥୋଡ଼ି ଭଲ । ୨୩ । ଏହାଙ୍କର ୪୦ଟି ଦାନ୍ତ ।

୨୪ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ସଳଖ । ୨୫ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଲଗାଲଗି ।
 ୨୬ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ୍ର । ୨୭ । ଏହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଲମ୍ବା । ୨୮ । ଏ
 ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସ୍ବର, ପକ୍ଷୀର ସ୍ବରପରି ଏହାଙ୍କ ସ୍ବର ମଧୁର ।
 ୨୯ । ଏହାଙ୍କ ଆଖିର ଡୋଳା ମାଳବର୍ଣ୍ଣ । ୩୦ । ଏହାଙ୍କ
 ପଲକ ଗାଈର ପଲକ ପରି । ୩୧ । ଏହାଙ୍କ ଭ୍ରୁ ଛିତାରେ କୋମଳ
 ତୁଳାର ଅଂଶପରି ଶ୍ବେତ ବର୍ଣ୍ଣର ରୋମ ଉଠିଛି । ୩୨ । ଏହାଙ୍କ
 ମସ୍ତକ ଉଷ୍ଣୀଶ ପରି (ଅର୍ଥାତ୍ ମଝିରେ ଟିକିଏ ଉଠ) ।

(୪)

ପୁଣି ହେ ଭକ୍ଷୁଗଣ ! ଶତ-ସହସ୍ର ବର୍ଷପରେ ରାଜା ବନ୍ଧୁମା
 ବିପସ୍ବୀକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ତନୋଟି ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କଲେ ।
 ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦିନ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଶୀତ ଦିନପାଇଁ ଓ ଗୋଟିଏ
 ଶରଦିନ ପାଇଁ । ଏହି ପ୍ରାସାଦଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରସ୍ବର ସୁଖଲଗି
 ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରଖିଦିଆଗଲା । ଭକ୍ଷୁଗଣ ! ବର୍ଷାକାଳ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ
 ପ୍ରାସାଦରେ ବିପସ୍ବୀ, ବର୍ଷା ଋତୁମାସ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା
 ବାଦିତ ବାଦ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଓ ଢଳକୁ ଖସୁ
 ନଥିଲେ ।

(୫)

ପୁଣି, ହେ ଭକ୍ଷୁଗଣ ! ଶତ-ସହସ୍ର ବର୍ଷପରେ ବିପସ୍ବୀ,
 ସାରଥିଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ—“ହେ ବନ୍ଧୁ ସାରଥି ! ଭଲ ଭଲ ସାନ
 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିରଖ, ପ୍ରକୃତର ଶୋଭା ଦେଖିବାପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟାନକୁ
 ଯିବୁ ।” ସାରଥି ସାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ବିପସ୍ବୀ ଚଢ଼ିରେ ବସି
 ଉଦ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବାପାଇଁ ବାହାର ପଡ଼ିଲେ । ବାଟରେ ଜଣେ

ଲଜ୍ଜି ଲଜ୍ଜି ହେଲୁ ଥିବା, ଭଗ୍ନଶର, ବାଡ଼ିଧର ଢଳ ଢଳ ହେଲୁ ଥିବା
 ଶ୍ରେଣୀ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖି ସାରଥୀକୁ ପଚାରିଲେ—ଏ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା
 ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଛି ? ଏହାର ବାଳ ଓ ଦେହର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
 ପରି ନୁହେଁ ।

ସାରଥୀ—“ମହାରାଜ ଏ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ।

ବିପକ୍ଷୀ—“ବନ୍ଧୁ ସାରଥୀ ! ବୁଢ଼ାର ଅର୍ଥ କଣ ?

ସାରଥୀ—“ବୁଢ଼ାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏ ଆଉ ବେଶୀଦିନ
 ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ।

ବିପକ୍ଷୀ—“କଣ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜରାଧର୍ମୀ ।”

ସାରଥୀ—“ମହାରାଜ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜରାଧର୍ମୀ ।

ବିପକ୍ଷୀ—ତାହା ହେଲେ, ସାରଥୀ ! ଏବେ ଆଉ ଉଦ୍ୟାନ
 ଆଡ଼କୁ ଯିବାନାହିଁ, ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଯିବା ।

ସାରଥୀ—“ଭଲ କଥା ମହାରାଜ ।”

ଏତିକି ମାତ୍ର କହି ସାରଥୀ ରଥ ନେଇ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ
 ଚାଲିଗଲା । ସେଠାରେ କୁମାର ବିପକ୍ଷୀ ଦୁଃଖିତ ଓ ଉଦ୍‌ଭ୍ରାନ୍ତ
 ହୋଇ ଶ୍ରବଣେ—ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଫଳରେ ଜରାଜର ଉଦ୍‌ପତ୍ତି, ସେହି
 ଜନ୍ମକୁ ଧିକ୍ ।

ରାଜା ବନ୍ଧୁମା ସାରଥୀକୁ ଡକାଇ ପଚାରିଲେ, “ସାରଥୀ,
 କ’ଣ କୁମାରଙ୍କ ମନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା । ଉଦ୍ୟାନରେ
 ସେ କ’ଣ ଆନନ୍ଦ ଲାଭକଲେ ।

ସାରଥୀ—“ନୁହେଁ ମହାରାଜ ।”

ରାଜା—କାହିଁକି ? ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବାବେଳେ ବାଟରେ ସେ
 କ’ଣ ଦେଖିଲେକି ?

ସାରଥୀ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଗଲା । ସେହି ସମୟରୁ ଭଜା ବନ୍ଧୁମା ବିପଦସ୍ଥୀଙ୍କର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରପୁର ସୁଖର ମାୟା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପରାଗ୍ରାଜକ ହେବେ ନାହିଁ । ବିପଦସ୍ଥୀ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସୁଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଗଲେ ।

ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ପୁଣି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷପରେ ବିପଦସ୍ଥୀ କୁମାର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ । ବାଟରେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ । ସେ ହେଉଛି ରୋଗୀ, ପୀଡ଼ିତ, ବିଶେଷ ଅସୁସ୍ଥ । ନିଜର ମଳ ମୁତରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନଉଠାଇଲେ ଗତି ନାହିଁ, ଯୁଗି ଯାହାର ଲୁଗା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବା ଛାଡ଼ି ଉପାୟ ନଥିଲା । ତାକୁ ଦେଖି କୁମାର ସାରଥୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ଲୋକଟି କିଏ ? ଏହାର ଆଖି ଓ ସ୍ତର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ ।

ସାରଥୀ—ଏ ଜଣେ ରୋଗୀ ।

ବିପଦସ୍ଥୀ—ରୋଗୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ସାରଥୀ—ରୋଗୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଲୋକ ଆଉ ପୁଣି ଭଲ ଆଚରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ବିପଦସ୍ଥୀ—ବନ୍ଧୁ ସାରଥୀ ! କ'ଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାପରି ବ୍ୟାଧି ଧର୍ମୀ ?

ସାରଥୀ—ମହାରାଜ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଧି ଧର୍ମୀ ।

ବିପଦସ୍ଥୀ—ତାହାହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବା ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପୁରୁଷାଡ଼କୁ ରଥ ଫେରାଇ ନିଅ ।

ତାଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସାରଥୀ ଅନ୍ୟପୁରୁଷାଡ଼କୁ ରଥ ଚଳାଇଲା । ସେଠାରେ ବିପଦସ୍ଥୀ ଦୁଃଖିତ ଓ

ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ — “ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଲୋକ ବ୍ୟାଧି ଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ସେଇ ଜନ୍ମକୁ ଧିକ୍ ।

ସାରଥୀ ମୁଖରୁ ରାଜା ବହୁମା ଏକଥା ଜାଣିବାପରେ ବିପତ୍ତୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ସୁଖ ସାଧନ ଆହୁର ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ମେଉଁଛି କୁମାର ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ।

ସୁଖି, ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ବିପତ୍ତୀକୁମାର ପ୍ରଥମ ଥର ପରି ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ । ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଦଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ନାନା ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରରେ ପାଲିଙ୍ଗି ଡିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ସାରଥୀଙ୍କ ପଚାରିଲେ—ଏ ଲୋକେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଲୁଗାରେ ପାଲିଙ୍ଗି ଡିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ?

ସାରଥୀ—ମହାରାଜ, ଏହା ଉପରେ ଜଣେ ମଲ୍ଲ ମଣିଷ ଅଛି ।

ବିପତ୍ତୀ—ତେବେ ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ରଥ ନେଇ ରୁଲ ।

ସେ ଅନୁସାରେ ସାରଥୀ ସେ ଆଡ଼କୁ ରଥ ନେଇଗଲା । ମୃତ ଲୋକକୁ ଦେଖି ବିପତ୍ତୀ ପଚାରିଲେ, ବନ୍ଧୁ ସାରଥୀ, ମୃତର ଅର୍ଥ କଣ ?

ସାରଥୀ—ଏବେ ସେ ନିଜର ମାତା ପିତା ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେବନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ବିପସ୍ୟା—ବନ୍ଧୁ ସାରଥୀ, କଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରଣ ଧନ୍ନ । ମୁଁ କ’ଣ ରଜା ରାଣୀ ‘ଏ ସପତ୍ୟ’ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେବନାହିଁ ପୁଣି ମୁଁ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ ।

ସାରଥୀ—ନାଁ, ମହାରାଜ ।

ବିପସ୍ୟା—ତେବେ, ଏବେ ଆଉ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବାନାହିଁ । ଅନ୍ତଃପୁର ଆଡ଼କୁ ରଥ ନେଇ ଚାଲ ।

ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାରଥୀ ରଥ ଘେନି ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଚାଲିଲେ । ସେଠାରେ କୁମାର ବିପସ୍ୟା ଦୁଃଖିତ ଓ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ହୋଇ ବସୁର କଲେ—ସେଇ ଜନ୍ମକୁ ଧନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ, ବ୍ୟାଧି ଓ ମରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ।

ସାରଥୀଠାରୁ ରଜା ବନ୍ଧୁମା ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କୁମାରଙ୍କର ସୁଖସାଧନ ସେ ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ..... ଇତ୍ୟାଦି ।

ଉଷ୍ଣଗଣ, ପୁଣି ଶତ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରି ବିପସ୍ୟା କୁମାର ସାରଥୀ ସହିତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ । ବାଟରେ ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ସାରଥୀଙ୍କ ପଚାରିଲେ, “ଏଇ ଲୋକଟି କିଏ ?” ଏହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପରି କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ?

ସାରଥୀ—ମହାରାଜ ଏଜଣେ ପ୍ରବ୍ରଜିତ ।

ବିପସ୍ୟା—‘ପ୍ରବ୍ରଜିତ’ର ଅର୍ଥ କଣ ?

ସାରଥୀ—ସେ ହେଉଛି, ପ୍ରବ୍ରଜିତ ଯେ ଭାବେ, ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଭଲ । ସମଚର୍ଯ୍ୟା ଭଲ । କୁଶଳ ଫିୟା ଭଲ, ପୁଣ୍ୟ ଫିୟା ଭଲ, ଅବିହଂସା ଭଲ, ଭୁତଦୟା ଭଲ ।

ବିପସ୍ୟା—ତେବେ ରଥ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ !

ସେ ଅନୁସାରେ ସାରଥୀ ରଥ ନେଇ ପ୍ରବ୍ରଜିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ । ବିପସ୍ୟୀ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ ହେ ? ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଓ ବସ୍ତ୍ର ତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ ।

ପ୍ରବ୍ରଜିତ—ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରବ୍ରଜିତ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟା, ସମଚର୍ଯ୍ୟା, କୁଶଳନ୍ଦିୟା, ପୁଣ୍ୟନ୍ଦିୟା, ଅବିହଂସା ଓ ଭୂତାନୁକମ୍ପା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ।

“ଠିକ୍ କଥା”—ଜହ୍ନ ବିପସ୍ୟୀ, ସାରଥୀକୁ କହିଲେ, ‘ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ରଥ ନେଇ ଅନ୍ତଃପୁର ଆଡ଼କୁ ଚାଲ । ମୁଁ ବାଳ ଓ ନିଶ କାଟି କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଅନାଗାରିକ (ଗୃହ—ବିୟୁକ୍ତ) ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବି ।

ସାରଥୀ ରଥ ନେଇ ଅନ୍ତଃପୁର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ । କିନ୍ତୁ ବିପସ୍ୟୀ ସେଠାରୁ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ।

(୭)

ଭକ୍ଷୁଗଣ ! ବିପସ୍ୟୀ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭାବନା ଜାତ ହେଲା । ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି ଏ ଦୁଃଖରୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏକଥା ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ଜାଣିବେ ?

ଭକ୍ଷୁଗଣ ! ଜହ୍ନ—ମରଣ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ବିପସ୍ୟୀ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ସେଇକଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ଲଭ ହେବାରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ଜନ୍ମରୁହିଁ ଜହ୍ନ-ମରଣର ଉତ୍ପତ୍ତି । ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୁଏ କାହିଁକି ? ଭବ ହେତୁରୁ ଜନ୍ମ

ହୁଏ । ଭବ ଆସେ କେଉଁଠାରୁ ? ଉପାଦାନ ହେଉଛି । ତୃଷ୍ଣାରୁ ଉପାଦାନ, ବେଦନାରୁ ତୃଷ୍ଣା । ସ୍ପର୍ଶରୁ ବେଦନା, ଷଡ଼ାୟତନରୁ ସ୍ପର୍ଶ । ନାମରୂପରୁ ଷଡ଼ାୟତନ ଓ ବିଜ୍ଞାନରୁ ନାମରୂପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ବିପର୍ଯ୍ୟା ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ଏହି କାରଣ ପରମ୍ପରା ଯଥାକ୍ରମରେ ଜାଣିପାରିଲେ । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ଜନ୍ମରୁ ଜରା ମରଣ ହୁଏ ନାହିଁ—ଭବ ନଥିଲେ ଜନ୍ମ ନଥାନ୍ତା, ବିଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ନାମରୂପ ନଥାନ୍ତା । ଏହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମ ଚୟ, ପ୍ରଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ଓ ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା ।

(୭)

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ହେ ଭକ୍ଷୁଗଣ ! ଅର୍ହତ, ସମ୍ୟକ୍ ସଂବୁଦ୍ଧ ବିପର୍ଯ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେବାର ବାସନା ଜାତ ହେଲା । ସେ ଭାବିଲେ ଯେ, ଏହି ଗନ୍ଧୀର, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ, କଷ୍ଟବୋଧ, ଶାନ୍ତ, ଭ୍ରାଣୀତ, ତର୍କର ଅଗମ୍ୟ ଭବ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ବୋଧ ଧର୍ମ ସେ ପାଇଗଲେ । କିନ୍ତୁ, ଲୋକେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ିରହିଛନ୍ତି ଓ ବିଳାସରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମୁତ୍ପାଦ, ଉପାଧିବୁଦ୍ଧିକର ଜ୍ୟାଗ, ତୃଷ୍ଣାର ସ୍ତୟ, ବିରାଗ, ନିରୋଧ ଓ ନିର୍ବାଣ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଗମ । ମୁଁ ଯଦି ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦିଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ତାହା ନ ବୁଝନ୍ତି, ତେବେ ମତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ, ବଡ଼ କ୍ଳେଶ ବୋଧ ହେବ ।

ପୁଣି, ହେ ଭକ୍ଷୁଗଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ, ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳଲିଖିତ ଗାଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମରଣ ଉଦ୍ଦତ ହେଲା ।

ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରୟାସ ହାସଲ କରିଅଛି, ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ବଢାଇ ଦେବା ଅନୁଚିତ ।

ରାଗ-ଦ୍ବେଷ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଧର୍ମ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଧର୍ମପ୍ରବାହର ବିପରୀତଗାମୀ, ନିପୁଣ, ଗନ୍ତୀର, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ଅଶୁଭୁପ ଅଟେ । ଅଳ୍ପକାଳଜ୍ଞାନ କାମାସକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ।

ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ, ଏହି ବିଷୟରେ ଅର୍ହତ, ସମ୍ୟକ୍ ସବୁଜ ବିପତ୍ତୀ ଭଗବାନ ଧର୍ମୋପଦେଶ ନଦେଇ, ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ବିଷୟ ଜାଣି ମହାବ୍ରହ୍ମା ମନେ ମନେ କହିଲେ—“ଆରେ, ଆରେ, ସଫାର ନାଶ ହେବା ଉପରେ, କାରଣ ଅର୍ହତ ସମ୍ୟକ୍ ସବୁଜ ବିପତ୍ତୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ, ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦିଗରେ ନଯାଇ ଏକାକୀ ରହିବା ଆଡ଼କୁ ତଳ ପଡ଼ିଛି ।

ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ, ଯେପରି କୌଣସି ବଳବାନ୍ ଲୋକ ଚପା ଯାଇଥିବା ହାତକୁ ଓସାରଦିଏ ବା ବିସ୍ତାରିତ ହସ୍ତକୁ ଚପି ଦିଏ, ସେହି ପରି, ଅତିଶୀଘ୍ର, ମହାବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ବିପତ୍ତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ । କାନ୍ଧରେ ଉପବସ୍ତ ରଖି ଓ ଡାହାଣ ପେଣ୍ଡା ଭୂମି ଉପରେ ରଖି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଧର୍ମ-ଦେଶନା କର । ସୁଗତ, ଧର୍ମ ଦେଶନା କର ଏପରି କେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସି ଧୂଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ । ଧର୍ମୋପଦେଶ ଶୁଣିବାର ସୁବିଧା ନ ପାଇ ସେମାନେନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି । ଏଭଳି ଧର୍ମ ଜାଣୁଥିବା ଲୋକ ତୁମକୁ ମିଳିବେ ।”

ଭଗବାନ୍ ବିପସ୍ୟୀ ନିଜ ମନର ବିଚାର ତିନିଥର ପ୍ରକାଶ କଲେ । ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣିପାରି ଭଗବାନ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାହେତୁରୁ ବୁଦ୍ଧନେତ୍ରରେ ଜଗତକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ, କେତେକଙ୍କ ଆଖିରେ ବେଶୀ ଧୂଳି ପଡ଼ିନାହିଁ, କେତେକଙ୍କ ଆଖି ଧୂଳିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେ ଏଭଳି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବା ମୃଦୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ, ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝାଇ ହେବ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କଠିନ । ପୁଣି ଏଭଳି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରଲୋକ ଓ ଅସତ୍ୟକୁ ଭୁଲନ୍ତି । ଯେଉଁପରି ପଦ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ସରୋବରରେ କେତେକ ପଦ୍ମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ଥାଏ, କେତେକ ପାଣି ସମାନ ଥାଏ ଓ କେତେକ ପାଣିରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ତହିଁରେ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ ସେହି ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଭଗବାନ୍ ବିପସ୍ୟୀ ଦେଖିଲେ ।

ହେ ଭକ୍ଷୁଗଣ ! ଭଗବାନ୍ ବିପସ୍ୟୀଙ୍କ ମନକଥା ଜାଣି ପାରି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତଳଲିଖିତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ।

“ପବିତ୍ର ଉପରେ ଠିଆହେଲେ ଯେପରି ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିହୁଏ, ସେହିପରି ଧର୍ମମୟ ପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ, ହେ ସୁମେଧ ! ତୁମେ ଶୋକ ରହିତ ହୋଇ ଜନ୍ମ-ଜରା-ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ।

“ହେ ବୀର ! ଉଠ ! ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛ । ତୁମେ ରଣମୁକ୍ତ ସାର୍ଥବାହ, ତେଣୁ ଜଗତରେ ଭ୍ରମଣ କର ।”

“ହେ ଭଗବନ୍ ! ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ବୁଝିବାଲେକ ନିଷ୍ପତ୍ତ ମିଳିବେ ।”

ପୁଣି, ହେ ଭକ୍ତଗଣ ! ଅର୍ହନ୍ ସମ୍ୟକ୍ ସବୁଜ ଭଗବାନ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଥାମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ:—

“ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମରତ୍ବର ଦ୍ବାର ଖୋଲିଗଲା । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛାଅଛି, ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

“ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୁଁ କଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ‘ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଣୀତ’ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେଲି ନାହିଁ ।”

ହେ ଭକ୍ତଗଣ ! ବୋଧହୁଏ ଏହାଜାଣି ଭଗବାନ ବିପର୍ଯ୍ୟା ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ । ମହାବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଓ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ।

ଏହି ସାତଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ବୋଧହୁଏ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ରଚନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ତାହା ଶିଫୀଟକର ପ୍ରାଚୀନତମ “ସୁଉନିପାତ”ର ଷୋଡ଼ଶ ସୁଉରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ସୁଉ ‘ମନ୍ତ୍ରମିନିକାୟ’ (ସ. ୯୨)ରେ ଅଛି । ଏହା ପୂର୍ବର (ସ. ୯୧) ‘ବ୍ରହ୍ମସୁଉ ସସୁଉ’ ଓ ‘ଦେବନିକାୟ’ର ‘ଅମ୍ବୁଃଂ ସୁଉରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ବୁଦ୍ଧକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦେହରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, ଶତେ ଦୁଇଶହ ପରେ ଏହି ସୁଉ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିବ ଓ ‘ମହାପଦାନ’ ସୁଉରେ ଭରତ କରି ଦିଆ ଯାଇଥିବ । ଗୌତମ ବୋଧସଂସ୍କୃତ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯିବାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁତ୍ରରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କୁମାର ବିପସ୍ୟାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ବଡ଼ ଅସଙ୍ଗତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ତାଙ୍କର ୪୦ଟି ଦାନ୍ତ, ସେରୁଡ଼ିକ ସଳଖ ମାରନ୍ତି ଓ ଶୁଭ୍ର ଥିଲା, ଏହି ଘୃଷ୍ଣେଟି ଲକ୍ଷଣ ସେପରି ରଖା ଯାଇଛି । ଏହି ସୁତ୍ରକାର ଏତିକି ମନେ ପକାଇଲେ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାଟିର ଜନ୍ମହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦାନ୍ତ ଉଠି ନଥାଏ ।

ଏହା ପରେ ୨ୟ ଖଣ୍ଡ ରଚନା କରାଯାଇ ଥିବ । ଏଥିରେ ଯେଉଁ ‘ସୁଭବନିୟମ’ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ସବୁ ମଜ୍ଞିମନିକାୟର ଅଛରିୟୁଅବ୍ଭୂତ୍ୟନ୍ନସୁତ୍ର (ସଂଖ୍ୟା—୧୨୩) ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବୋଧସମ୍ଭବତଃ ମହାତ୍ମା ବଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି କଥା ବାସ୍ତବ ଓ ଅନ୍ୟସବୁ କଥା କବିର କଳ୍ପନା ମାତ୍ର । ସେ ଦୁଇଟି କଥା ହେଉଛି, ଠିଆ ଠିଆରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଓ ସାତଦିନଠାରେ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବା ।

ଏହାପରେ ବା ଏଥି ପୂର୍ବରୁ କେତେକ କାଳ ପରେ ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ମଜ୍ଞିମନିକାୟର ଅବସ୍ଥାପରି-ସୂଚନାସୁତ୍ରରେ, ନିଦାନବଗ୍ଗ ସଂସୁତ୍ରରେ(୭୧) ଓ ମହାବଗ୍ଗର ମୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଖଣ୍ଡ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ମୋର “ବୁଦ୍ଧଧର୍ମ ଆଣି ସଫ”ରେ, ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ, ଏହା ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ମୈତ୍ରୀ, କରୁଣା, ମୁଦିତା ଓ ଉପେକ୍ଷା—ଏହି ଚାରୋଟି ଉଦାତ୍ତ ମନୋବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଏହା ଏକ ରୂପକ ।

ଏହା ପରେ ଷ୍ଟର୍ ଶକ୍ତି, ତନୋଟି ପ୍ରାସାଦ ବିଷୟକ ଅଂଶ । ଅଙ୍କୁରନକାୟର ଡକନପାତରେ (ସୂତ୍ର ୩) ଓ ମନ୍ତ୍ରମ ନକାୟର ମାଗନ୍ଦୟ ସୂତ୍ରରେ (ସ-୨୫) ଏଥିର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏଥିର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି ଯେ—‘ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲି, ମୋ ରହବା ପାଇଁ ତନୋଟି ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା ।’ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇଛି ଯେ—“ସୁବାବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତନୋଟି ପ୍ରାସାଦରେ ରହୁଥିଲି ।” ତହିଁରେ ପିତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ଶାକ୍ତଙ୍କ ରାଜା ବକ୍ସୀମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ନଥିଲେ ଏବଂ ବକ୍ସୀମାନଙ୍କର ତରୁଣ କୁମାର ମଧ୍ୟ ସେପରି ବିଳାସବ୍ୟସନରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳେନାହିଁ । ବରଂ ଏହାର ବୈପରୀତ୍ୟରେ, ଔପନ୍ୟସ୍ୟସୂତ୍ର (ବରଗ-୧, ସୂତ୍ର ୫)ରେ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ—ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଗବିଳାସଠାରୁ ପୂର୍ବପୂର୍ବ ଦୂରରେ ଥିଲେ । ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି—“ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଏହି ସମୟରେ କାଠର ପିତାକୁ ଡକିଆ କରି ଲିଙ୍ଗସମାନେ ରହୁଥିଲେ ଓ ସତର୍କ ଭାବରେ ତଥା ଉତ୍ସାହାହୋଇ ମାନ୍ଦିନୟମ ଶିଖୁଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ମଗଧର ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମଣ କରିପାରୁ ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଲିଙ୍ଗସମାନେ ସୁଖମାଗିଆ ହୋଇଯିବେ, ତାହାଙ୍କର ହାତପାଦ କ୍ରୋମଳ ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ କ୍ରୋମଳ ଶଯ୍ୟାରେତୁଳା ତକିଆ ଦେଇ ଶୋଇବେ ଓ ସେତିକିବେଳେ ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଆଶ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ । ବକ୍ସୀ-ମାନଙ୍କପରି ସଂଗତି ସମନ୍ତ ଗଣରାଜାମାନେ ଯଦି ଏତେଦୂର ସାବଧାନ ହୋଇ ତହୁଥିଲେ, ଡାହାନ୍ତେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗଣ୍ଡବ ଶାକ୍ୟ ରାଜା ବଡ଼ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦରେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହୁଥିବା

ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ସ୍ୱୟଂ ଶୁଦ୍ଧୋପନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ଜମି ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଠାରେ ନିଜ ପୁଅପାଇଁ ସେ ତିନୋଟି ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଥିବେ କିପରି ? ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରାସାଦର କଳ୍ପନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ମହାପଦାନ ସୁଦ୍ଧରୁ ତାହା ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଉପରେକ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଶତ୍ରୁ ଓ ନିଦାନ ବର୍ଗସମ୍ବନ୍ଧର ଫଳ ଠାରୁ ଶଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏଥିରୁ ପ୍ରକ୍ଷ୍ମ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ମହାପଦାନସୁଦ୍ଧରୁ ହିଁ ଏହି ସୁଦ୍ଧ ନିଆଯାଇଥିବ । ନିଦାନବର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧର ୧୦ମ ସୁଦ୍ଧରେ କୁହା ଯାଇଛି ଯେ, ଗୌତମବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଛଅ ଜଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରି ଏହି ପ୍ରଜାତ୍ୟସମୁଦ୍ ପାଦର କାରଣ ପରଂପରା ମିଳିଯାଇ ଥିଲା, ସେହିପରି ଗୌତମଙ୍କର ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବା ପରେ ହିଁ ଗୌତମ ଏହି କାରଣ ପରଂପରା ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମହାବର୍ଗରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କଥିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ପ୍ରଜାତ୍ୟସମୁଦ୍‌ପାଦ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରିନିର୍ବାଣର ଶତେ ଦୁଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସନ୍ଧି ବିଷୟ କରିଦିଆଗଲା ବୋଲି ଅନୁମିତ ହୁଏ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା । ପରିଣାମରେ ଏତିକି ହେଲା ଯେ, ଚାରିଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟମୂଳକ ସଦ୍‌ଜନ ଦର୍ଶନ ଗୌଣ ବିବେଚିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଗହନ ଦର୍ଶନ ଅକାରଣରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଲାଭକଲା ।

ଉଦ୍ୟାନ ଯାହା ବିଷୟକ ଫମ ଖଣ୍ଡ ସିପିଟକ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନଚରିତ ସହିତ ଆଦୌ ଯୋଡ଼ାଯାଇନାହିଁ । ତାହା ‘ଲଳିତ ବିସ୍ତର’, ‘ବୁଦ୍ଧଚରିତ ଓ ଯାତକର ନିଦାନକଥାରେ ଯଥାତଥା ବା ଉଣା ଅଧିକେ ଅତିଶୟୋକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷୋକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ “ତତୋ ବୋଧିସତ୍ତୋ ସାରଥ୍ୟ ସମ୍ମ କୋ ନାମ ଏସୋ ପୁରସୋ କେସା ପିସ୍ସନ ଯଥା ଅଞ୍ଜେସତ ମହାପଦାନେ ଆଗତନୟେନ ପୁଚ୍ଛିତ୍ତା” କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ମହାପଦାନସୁତରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ କୁହା ଯାଇଛି, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅଗ୍ରଶ୍ରାବକମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି ସୁତର ପ୍ରସାବନାରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି । ତହିଁରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କପିଳବସୁ । ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗୋସର ନାମ ଗୌତମ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଆମେ ଏଥିର ବିରୁଦ୍ଧ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ୪ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରଅକୁ ଏବଂ ଏହା ସପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଦେଇଛି ଯେ ଶାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧୋଧନ କପିଳବସୁରେ କେବେହେଲେ ରହୁନଥିଲେ । ଶାକ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋସଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ ଗୋସ ଏବଂ ସେମାନେ ଶାକ୍ୟ ନାମରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ-ଉତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶାକ୍ୟପୁତ୍ରୀୟ ଶ୍ରମଣ ବୋଲି ନାମ ମିଳି ନଥାନ୍ତା । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଗୋସ ଯଦି ଗୋତମ ହୋଇଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋତମ ବା ଗୋତମକ ଶ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥାନ୍ତା ।

୨ୟ ପରିଶିଷ୍ଟ

ବଜ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ସାତୋଟି ନିୟମ

ଭଗବାନ ରାଜଗୃହରେ, ଗୁପ୍ତକୂଟ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁ ବଜ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବସ୍ୟକାର ନାମକ ନିଜର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ । ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟଜନ ଗୁଳନ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗୁହଁ ଭଗବାନ କହିଲେ—“ଆନନ୍ଦ, ବଜ୍ରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଥରକୁଥର ସଭା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ କଣ ଶୁଣୁଛ ?”

ଆନନ୍ଦ—“ହଁ ଭଦ୍ର ! ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ବଜ୍ରୀମାନେ ଥରକୁଥର ସଭାକରୁଛନ୍ତି ଓ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ।”

ଭଗବାନ—“କଣ ସମସ୍ତ ବଜ୍ରୀମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜେ ନିଜର ସମଗ୍ରକାମ କରୁଛନ୍ତି ?”

ଆନନ୍ଦ—“ହଁ ଭଦ୍ର ! ମୁଁ ଏହିପରି ଶୁଣୁଛି ।”

ଭଗବାନ—“ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିବା ନିୟମାବଳୀ ବଳ୍ଲୀମାନେ କଦାପି ଅନ୍ୟଥା କରୁନାହାନ୍ତି ତ ?”

ଆନନ୍ଦ—“ହଁ ଭଦନ୍ତ ! ବଳ୍ଲୀମାନେ ନିୟମ ମାନ ଚଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ।”

ଭଗବାନ—“ବଳ୍ଲୀମାନେ କଣ ବୃଦ୍ଧ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ?”

ଆନନ୍ଦ—“ହଁ ଭଦନ୍ତ ! ବଳ୍ଲୀମାନେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମାନ ଚଳନ୍ତି ।”

ଭଗବାନ—“ତେମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିବାହିତା ବା ଅବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ?”

ଆନନ୍ଦ—“ଭଦନ୍ତ ! ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ବଳ୍ଲୀମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉନାହିଁ ।”

ଭଗବାନ—“ବଳ୍ଲୀମାନେ ନିଜର ନଗର ଓ ନଗର ବାହାରେ ଥିବା ଦେବସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଯଥେଚ୍ଛା ଭାବରେ ସ୍ୱରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତ ?”

ଆନନ୍ଦ—“ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ସେମାନେ ନିଜର ଦେବସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯଥେଚ୍ଛା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ।”

ଭଦନ୍ତ—“ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଅରହତମାନେ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଓ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଅରହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାପାଇଁ ବଳ୍ଲୀମାନେ ଏପରି କିଛି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହେବନାହିଁ ?”

ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ—“ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ମୁଁ ଥରେ ବୈଶାଳୀରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଏହି ସାତୋଟି ନିୟମ ବଳ୍ଲୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲି ।

ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଅବଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି—ଅବନତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ।

ବସ୍ତୁକାର କହିଲେ—“ହେ ଗୋତମ ! ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ନିୟମର ପାଳନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦୃଷ୍ଟି—ଅବନତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ—ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସାତୋଟି ଯାକ ନିୟମ ପାଳିଲେ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦୃଷ୍ଟି—କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ।

ସାତୋଟି ନିୟମର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ

ସେହି ସାତୋଟି ନିୟମ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଟ୍ଟଂ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହାର ସାରାଂଶ ତଳେ ଦିଆଯାଉଛି ।

୧ । ଅରକୁଥର ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ—ଏହା ନ କହି କାଲି ଏକାଠି ଆସିଥିଲେ, ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ପୁଣି କାହିଁକି ଏକାଠି ହେବେ, ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଏକାଠି ନ ହେବେ ତେବେ ଚାଲିଯିବେ ଆସୁଥିବା ସମ୍ଭାବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ । କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରାମ ବା ନଗରରେ ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା କେଉଁଠାରେ କିଛି ଶ୍ରେଣୀଭାବ ହେଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଶାସକମାନଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ଜାଣି ଶ୍ରେଣୀମାନେ ଲୁହାଡ଼ି କରନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାସକର ଅବନତି ଦୃଷ୍ଟି । ବାରମ୍ବାର ଏକତ୍ର ହେଲେ ଖବର-ଅନ୍ତର ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଓ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇ ଶୁଖିଲା ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ । ଶାସକ ସତର୍କ

ଥୁବାର ଜାଣିପାର ଶ୍ଵେତମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଦଳଭଙ୍ଗି ପଳାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଶାସକଙ୍କର ଉନ୍ମତ୍ତ ଦଣ୍ଡେ ।

୨ । ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ପ୍ରଭୃତି—ଆଜି କିଛି କାମ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଛଳନା ନକରି କାନରେ ଡାକରା ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ଯଦି ବିଚାରପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସାଧନ ନକରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗରଣ ଆସିନାହିଁ । ସେପରି ନକରି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଏକତ୍ର ଉଠନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଭାବରେ ନିଜର କାମ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟରାଜ୍ୟରୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ।

୩ । ଗଠିତ ନହୋଇଥିବା ନିୟମ ପ୍ରଭୃତି—ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଗଠିତ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରିବା କଥା । ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣାତ ହୋଇଥିବା ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ । ଗଢାଯାଇଥିବା ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚଳନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ଶ୍ଵେତ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଧରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନକରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଏହି ଭଳି ଲୋକମାନେ ଉପଦ୍ରୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଵମାନେ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇ ନିଜେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗଦେଇ ଉପଦ୍ରୁବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଏହିଭଳି

ଶାସକମାନଙ୍କର ଅବନତି ଘଟେ । ନୟମାନୁସାରେ ଚଳିଲେ ରାଜସ୍ବ ସଥା ସମୟରେ ମିଳେ, ଆୟ ବଢ଼େ ଓ ସୈନ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ ବ୍ୟୟ ସୁବିଧାରେ ନିର୍ବାହ ହୁଏ ।

ବର୍ଜ୍ଜମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ନୟମ ଥିଲା ଯେ ଯଦି କାହାକୁ ଚୋର ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା ତେବେ ବର୍ଜ୍ଜରାଜ୍ୟ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନଦେଇ ତାକୁ ବିନଶ୍ଚୟ ମହାମାତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଥିଲା । ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯଥୋଚିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୋର କି ନୁହେଁ ତାହା ବିଚାର କରନ୍ତି ଓ ଚୋର ନହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ଯଦି ସେ ଚୋର ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୁଏ ତେବେ ସେ ନିଜର କୌଣସି ମତ ନଦେଇ ତାକୁ ବ୍ୟାବହାରିକକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ତନ୍ମ ତନ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚୋର ନହୋଇଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ଚୋର ବୋଲି ଜଣାଗଲେ ଅନ୍ୟକାରିକ ନାମକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୂଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି । ଶସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଚୋର ନହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ଚୋର ହୋଇ ଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରକୁଳିକଙ୍କ ଜମା ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶ୍ରବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଚୋର ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସେନାପତିକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି । ସେନାପତି ଉପରାଜାଙ୍କୁ ଓ ଉପରାଜା ରାଜାଙ୍କ ଜମାଦିଅନ୍ତି । ଚୋର ନ ହୋଇଥିଲେ ରାଜା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଗ୍ରହ ପଡ଼ିବାକୁ କହନ୍ତି । ସେହି ଗ୍ରହରେ ଅମୃତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ପାଇଁ ଅମୃତ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଲେଖାଥାଏ । ସେ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଚୋରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଜ୍ଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହିଭଳି ଥିଲା ।

୪ । ଯଦି ବୁଦ୍ଧ ରାଜମତ୍ସ୍ନମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରା ନଯାଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରାଯାଏ

ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପରମର୍ଶ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଏହାଫଳରେ ଶାସକଙ୍କର ଅବନତି ଘଟିବ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଲେକ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକଙ୍କର ପରମର୍ଶ ନାହିଁ, କି ପରିତ୍ରସ୍ତିରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିପାରେ ଓ ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଉନ୍ନତି ଘଟେ ।

୫ । ବିବାହିତ କିମ୍ବା ଅବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି । ଲୋକେ କହନ୍ତି “ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲଳନ କରି ବଢ଼ାଇ ଆଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ବଳପୂର୍ବକ ଧରି ନେଇ ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତି । ଆନ୍ତରିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀମାନୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି । ବିଦ୍ରୋହୀ-ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେଇ ଓ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ଘଟାନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଦେଶର ଲୋକେ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ।

୬ । ଦେବସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକରନ୍ତି ।

୭ । ଅର୍ହତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ନ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସେସାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛ କାଟି ନଦେବା, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୀକାର କରିବା, ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ନ ଧରିବା ପ୍ରଭୃତି କଥାପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ।

ଅଟ୍ଟଠ କଥାରେ ବଜ୍ରଜୀମାନଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଟୀକା କରାଯାଇଛି । ଚୋର ଧରାଯିବାପରେ ତାର ବିଚାର

ପାଇଁ ବିନିଷ୍ଠପୁ ମହାମାତ୍ୟ, ବ୍ୟାକହାରିକ, ଅନ୍ୟ କାରିକ, ଅଷ୍ଟକୁଳିକ, ସେନାପତି, ଉପରାଜା ଓ ରାଜା ଏହିପରି ସାତ ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟକୁଳିକ ଆଜିକାଲିର “ଜୁଷ୍ଟି” ପରି କି ଅନ୍ୟ କିଛି, କହିବା କଷ୍ଟକର । ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ-ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । ଗଣରାଜାମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ରାଜା । ଏରାଜା କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ରହୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କୌଣସିଥିରୁ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ । ବଜ୍ରଜୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଛୋଟ ଲେଖାହୋଇ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଗହର ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଶ୍ରୀକମାନଙ୍କପରି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ରାଜ୍ୟ-ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶାସନ ଶୃଙ୍ଖଳା-ପ୍ରତି ମମତା ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଗଣରାଜାମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହୋଇ ଯାଇନଥାନ୍ତା ।

ଏକଥା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନହେବାର ସମୁଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜ୍ରଜୀଲେକଙ୍କର ଥିଲା । ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଣରାଜା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦରିଦ୍ରଲେକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା । ଏହାଫଳରେ ଲେକମାନଙ୍କୁ ଏକଚକ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକତର ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଧହେଲା । ମହାରାଜା ଅତିବେଶୀ ହେଲେ ନିଜ ନଗରର କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଣରାଜାମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ରହିଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁ

ନଥିଲେ । ଏହି ହେତୁ ଲୋକେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏକତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନିନେଲେ ।

ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାଜାମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଶାସନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିଲା ନାହିଁ ଓ ସେତକ ବେଳେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରାଜିତ କରି ପାରିଥିଲେ । ବର୍ଜ୍ଜୀମାନଙ୍କର ଗଣରାଜ୍ୟର ବିଲୋପ ହେବାପରେ ମଞ୍ଜୁମାନଙ୍କର ଗଣ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ।

ଏହିପରି, ପୁରାତନ ଗଣଶକ୍ତି ଗୁଳିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଗଠନ ତଥା ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଲା ।

ବୌଦ୍ଧ ସଂସମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସଂସର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବିନୟ ପିଟକରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି । ବର୍ଜ୍ଜୀ-ପ୍ରଭୃତିର ଗଣରାଜାମାନେ କିପରି ଏକତ୍ର ହୋଇ ନିଜର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ ବୋଲି ତହିଁରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ନୀୟ ପରିଶିଷ୍ଟ

ଅଶୋକଙ୍କ ଭାବରୁ ଶିଳାଲେଖ ଓ ତହିଁର ବିଷୟ

ଭାବରୁ ସ୍ଥାନଟି ଜୟପୁର ରାଜ୍ୟର ପାଟଣା ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭୀଷ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜା ଅଶୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶମାଗିବାରୁ ସେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଥିବା ସମ୍ଭବପର । ସେ ସନ୍ଦେଶଟିକୁ ପଥର ଉପରେ ଖୋଦିତ କରାଇଥିଲେ । ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେଶ ବୋଧହୁଏ ଅଶୋକ ବାରମ୍ବାର ପଠାଉଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମହାତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଥର ବା ଶିଳା-ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖୋଦିତ କରାଉଥିଲେ । ଅଶୋକ ମୌରିକ ବା ଲାଗିତ ଭାବରେ ଏହି ଭଳି ବାଞ୍ଛା ପଠାଉଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଶିଳା ଲେଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସୁସମ୍ପଦକୁ ମରାଧଦେଶର ବୌଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଏହା ଖୋଦିତ ହୋଇ ନଥିଲା । କାରଣ ଆଶାପାଶର ଲୋକେ କଣ କରୁଥିଲେ ବା ପଢୁଥିଲେ, ସେସବୁର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଉଥିଲେ । ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଜସୂଚନା ପରି ଦୂର ପ୍ରଦେଶରୁ ସାବାଦ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ

ରଖିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅଶୋକ ମନା କଲେ । ମୁଁ ଯେପରି ବୁଝିଲି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଶିଳାଲେଖର ଅନୁବାଦ ଏଠାରେ ଦେଉଛି ।

ଭାବରୁ ଶିଳାଲେଖର ଅନୁବାଦ

ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମଗଧ ରାଜା ସଦକୁ ଅଭିବାଦନ କରି ସଦର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ । ଭଦନ୍ତ ! ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ ସଦ ପ୍ରତି ମୋର କେତେ ଆଦର ଓ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ସୁଶ୍ରବତ; କିନ୍ତୁ, ଭଦନ୍ତ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଅଛି, ତାହା କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଯେ, ସତ୍-ଧର୍ମ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଉ । ଭଦନ୍ତ, ଏହି ଧର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି—ବିନୟସମ୍ବଳସେ, ଅଳିପୂର୍ବସାଦି, ଅନାଗତ ଭୟାନି, ମୁନିଗାଥା, ମୋନେୟୁସୂତେ, ଉପତିସ ପସିନେ ଓ ଭଗବାନ୍‌ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରବଣ, ଯାହାକି ସେ ରତ୍ନକୁ ଅସତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ—ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବଳରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏହି ଯେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭକ୍ଷୁଣୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରନ୍ତୁ । ଉପାସକ ଏବଂ ଉପାସିକା-ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରନ୍ତୁ । ଭଦନ୍ତ, ଏହି ଲେଖ ମୁଁ ଖୋଦିତ କରୁଅଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର ଅଭିହିତ (ସନ୍ଦେଶ) ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

ଏହି ସାତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି, ବିନୟସମ୍ବଳର୍ଷ ବା ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ । ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥାକ୍ରମରେ ଦିଆ ଯାଉଛି ।

ଅଳୟବିହାରୀ ବା ଅରଣ୍ୟବନ୍ଧୁ

ଏହି ସୁଖ ଅଳୟବିହାରୀଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗପାତରେ ଅଛି ।
ଏଥିର ଅନୁବାଦ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଭିକ୍ଷୁଗଣ, ଏହି ଗୁରୁଟି ଆର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପ୍ରଥମ ତଥା ବହୁବିଧର
ବଂଶ ଅଟନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ । ସେମାନେ
କଦାପି ସଂଖ୍ୟା ହୋଇ ନଥିଲେ, ସଂଖ୍ୟା ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ଓ
ସଂଖ୍ୟା ହେବେନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶ୍ରମଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ସେଇ ଗୁରୁଟି କଣ କଣ ;—ଏଠାରେ
ଭିକ୍ଷୁମାନେ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା ଚାବରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଓ
ଏହି ସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି । ଚାବର ନିମନ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ
ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାବର ନମିଳିଲେ ସସ୍ତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ
ମିଳିଲେ, ଲେଉଟା ନହୋଇ, ଉନ୍ମତ୍ତ ନହୋଇ, ଆସକ୍ତ ନହୋଇ,
ଚାବରରେ ଦୋଷ ଥିବାର ଜାଣି କେବଳ ମୁକ୍ତିପାଇଁ ତାହାର
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ନିଜର ଏହିପରି ସନ୍ତୋଷରେ ଆତ୍ମସୁଖ ଓ
ପରନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହିପରି ସନ୍ତୋଷରେ ଯେଉଁମାନେ
ଦକ୍ଷ, ସାବଧାନ, ସଚେତ ଓ ସୁତମାନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ,
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଉଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବା
ଲୋକ ଭିକ୍ଷୁ କହନ୍ତି ।

ପୁଣି, ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ—ଭିକ୍ଷୁ ସହଜଲଭ୍ୟ ଭିକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ହୁଏ, ଏହିଭଳି ସନ୍ତୋଷର ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ
ଅନୁଚିତ ଆଚରଣ କରେନାହିଁ, ଭିକ୍ଷା ନମିଳିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ
ନାହିଁ, ମିଳିଲେ ଲେଉଟା, ଉନ୍ମତ୍ତ ବା ଆସକ୍ତ ନହୋଇ କେବଳ

ମୁକ୍ତି ପାଇ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅନ୍ଧରେ ଦୋଷଥିବା ଜାଣି କେବଳ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ସନ୍ତୋଷରେ ସେ ଆତ୍ମସୂତ ବା ପରନିନ୍ଦା କରେନାହିଁ । ଏହିପ୍ରକାର ସନ୍ତୋଷରେ ଯେ ଦକ୍ଷ ସାବଧାନ, ସଚେତ ଓ ସ୍ମୃତିବାନ ହୁଏ, ହେ ଭକ୍ତଗଣ ! ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ, ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି ।

ପୁନଶ୍ଚ ହେ ଭକ୍ତଗଣ ! ଭକ୍ତ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ବାସକଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ ଓ ସେ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୋଷର ପ୍ରଶଂସା କରେ, ନିବାସ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରେ ନାହିଁ, ନିବାସସ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତେ ଭକ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମିଳିଲେ ଲୋଭୀ ନହୋଇ, ମତ୍ତ ନହୋଇ, ଆସକ୍ତ ନହୋଇ ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ଦୋଷଥିବା ଜାଣି, କେବଳ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରେ । ନିଜର ଏପ୍ରକାର ସନ୍ତୋଷରେ ଆତ୍ମସୂତ ବା ପରନିନ୍ଦା କରେନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ସନ୍ତୋଷରେ ଦକ୍ଷ, ସାବଧାନ, ସଚେତ ଏବଂ ସ୍ମୃତିବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଲୋକ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି । ପୁଣି ହେ ଭକ୍ତଗଣ; ଭକ୍ତ ସମାଧି ଭାବନାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ । ଭାବନା ରତ ହୁଏ । କ୍ଳେଶ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେ । ପୁଣି ଏପ୍ରକାର ଭାବନାରେ ସେ ଆତ୍ମସୂତ ବା ପରନିନ୍ଦା କରେ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏ ଆନନ୍ଦରେ ଦକ୍ଷ, ସାବଧାନ, ସଚେତ ଏବଂ ସ୍ମୃତିବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଲୋକ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି ।

ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଏହି ହେଉଛି ଚୁରୁଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ବଣ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଶ୍ରମଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୋଷ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । (୧)

ଭିକ୍ଷୁଗଣ, ଏହି ଚୁରୁ ଆର୍ଯ୍ୟବଣ ସମନ୍ୱିତ ଭିକ୍ଷୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଏ ତାହାହେଲେ ଅରତ ତାକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅରତକୁ ଜୟ କରିବ, ଅରତ ତାକୁ ଜୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ; ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଧୀର ପୁରୁଷ ଅରତ ଓ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ ।

ଅରତ ଧୀରକୁ ଜୟକରିପାରେ ନା, ଅରତ ଧୀରଠାରେ ବିଜୟ ଲାଭକରିପାରେ ନାହିଁ । ଧୀର ଅରତକୁ ଜୟକରେ ଓ ତାହାଠାରେ ବିଜୟ ଲାଭକରେ ।

ସବୁକାର୍ଯ୍ୟ ଡାଗ କରିଥିବା ଓ ରାଗଦ୍ୱେଷ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଦୂର କରିଥିବା ଧୀର ପୁରୁଷର ମାର୍ଗରେ ଠିଆହୋଇ ପାରିବ କିଏ ? ବିଶୁଦ୍ଧ ହୃଦ୍ୱାସ ମୁଦ୍ରା ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଦୋଷାଭେଦ କରିପାରିବ କିଏ ? ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଓ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ।

ଅନାଗତ ଭୟ

ଏହି ସୁତ୍ର, ଅଙ୍ଗୁତ୍ରର ନିକାୟର ପଞ୍ଚକ ନିପାତରେ ଅଛି । ତଳେ ତାହାର ଅନୁବାଦ ଦିଆଯାଉଛି ।

ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ; ଅପ୍ରାପ୍ତ ପଦର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ନିଜାଣିବା

(୧) ପ୍ରାଚୀନ ବଣ ପରମ୍ପରାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁରୁହୁତ୍ୱ । କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ । ଏହି ସୁତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆର୍ଯ୍ୟବଣ ପରମ୍ପରା ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ।

ପଦାର୍ଥକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ହୋଇନାହିଁ ତାହାର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ନିମନ୍ତେ, ଅପ୍ରମତ୍ତତା ଓ ଉଦ୍ୟମଶୀଳତା ଲାଗି ଓ ମନଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ଅନାଗତ ଭୟ ଯଥେଷ୍ଟ । ସେହି ପାଞ୍ଚୋଟି କଣ ?

ଏହାପରେ, ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ, ଭିକ୍ଷୁ ଏହିଭଳି ବିଚାର କରେ ଯେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରୁଣ ଓ ଯୌବନ ସ୍ଥପନ; ପୁଣି ଏହିପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଜରାନ୍ତ ହେବ । ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଜରାଜର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଅରଣ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ ବାସକରି ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ସେହି ଅନ୍ଧସ୍ଥ ଓ ଅପ୍ରିୟ ଦଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ର ପଦର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଅଜଣା ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ହୋଇନାହିଁ ତାହାର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ରହିବା ବିଧେୟ । ଏହି ପ୍ରଥମ ଅନାଗତ ଭୟ ମନଲଗାଇ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣ ଭିକ୍ଷୁ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ ।

ପୁଣି ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଭିକ୍ଷୁ ଏହିପରି ବିଚାର କରେ—ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚେ, ମୋର ଜଠରାଗ୍ନି ପ୍ରବଳ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ । ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଅରଣ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ ବାସମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପରି ନୁହେଁ । ସେହି ଅନ୍ଧସ୍ଥ ଓ ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି

ଉତ୍ତୁପିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ
ରୁଗ୍‌ଶାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିପାରିବି । ଏହା ଦ୍ଵିତୀୟ
ଅନାଗତ ଭୟ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଭୟଗଣ ! ଭୟ ଏପରି ବଢ଼ିବ କରେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ
ତ ସୁଭିଷ ହୋଇଛି, ଭୟା ସହଜରେ ମିଳୁଛି, ଅଲେଖରେ
ଭୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଯିବ । ତେବେ ଏପରି ସମୟ
ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିଷ ହେବ, ଫସଲ ହେବନାହିଁ, ଭୟା
ମିଳିବା କଠିନ ହେବ ଓ ଭୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଉ ଚଳି
ହେବନାହିଁ । ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଭିଷ ସମୟରେ, ଲୋକେ ସୁଭିଷ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ଗୁଲିଯିବେ ଚାଲି ସେଠାରେ ବଡ଼ ଭଡ଼ ହେବ; ସେହିପରି ସ୍ଥଳରେ
ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପାରିନାହିଁ, ଅରଣ୍ୟରେ
ଏକାନ୍ତବାସରେ ରହିବା ସୁବ୍ୟା ହେବନାହିଁ; ଯେହୁ ଅନିଷ୍ଟ ଓ
ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପାଦିବ । ଆଗରୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ
ଯଦ୍ଵାରା ଭୟ, ଦୁର୍ଭିଷରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହି ପାରିବ । ଏହା
ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଅନାଗତ ଭୟ ।

ପୁଣି, ଭୟଗଣ ! ଭୟ ବଢ଼ିବ କରେ ଯେ, ଆଜି ଲୋକେ
ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଅଛନ୍ତି; ଦୁଧ ଓ ପାଣିପରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଖ୍ୟାସ୍ତବ
ହେତୁ ପ୍ରେମଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ,
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୟାବହ ବିଦ୍ରୋହ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ।
ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ଜନସମୂହ ଧରି ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ ।
ଏହିଭଳି ସଙ୍କଟମୟ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଜମା
ହୁଅନ୍ତି ପୁଣି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜନରହସ୍ୟ ହୁଏ । ସେହି ସ୍ଥାନରେ
ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅରଣ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ

ବାସ କରିବା ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ । ସେହି ଅନିଷ୍ଟ ଓ ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯଦ୍ବା ସେହି ସ୍ଵାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହିହେବ ।

ପୁଣି, ଭକ୍ତଗଣ ! ଭକ୍ତ ଏପରି ଭାବରେ କରେ ଯେ ଆଜି ସ୍ଵାସ ସମଗ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଓ ହୃଦୟାନ୍ତର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନବସ୍ତୁର ଅନୁ-ସରଣ କରୁଛି; କିନ୍ତୁ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵାଦେଶରେ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯିବ । ସ୍ଵାଦେଶରେ ଭେଦ ଦେଖା ଯିବାବେଳେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅରଣ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ରହିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ସେହି ଅନିଷ୍ଟ ଓ ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହି ହେବ । ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଅନାଗତ ଭୟ ।

ଭକ୍ତଗଣ ! ଭକ୍ତ ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ଅନାଗତ ଭୟକୁ, ଅପ୍ରାପ୍ତପଦର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଅଜଣା ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ହୋଇନାହିଁ ତାହାର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ନିମନ୍ତେ, ଅପ୍ରମତ୍ତତା ଓ ଉଦ୍ୟମ ଶୀଳତା ଲାଗି ଓ ମନଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ।

ମୁନିଗାଥା

ଏହି ସୁଖ ‘ମୁନିସୁଖ’ ନାମରେ ସୁଖନିପାତରେ ଅଛି । ତହିଁର ଅନୁବାଦ ତଳେ ଦିଆ ଯାଉଛି ।

ସ୍ନେହରୁ ଭୟ ଓ ଗୃହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜାତହୁଏ; ତେଣୁ ଅନା-ଗରକତା ଓ ନିଃସ୍ନେହତା ମୁନିଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ।

ଯେଉଁ ଲୋକ ଉଦ୍‌ଭୂତ ମନୋଦୋଷକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୁଣି ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ନଦିଏ ଓ ତାହାପ୍ରତି ସ୍ନେହଭାବ ପୋଷଣ କରନାହିଁ ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁନି କୁହାଯାଏ । ଶାନ୍ତିପଦ ସେ ପାଆନ୍ତି ।

ପଦାର୍ଥ ଓ ତାହାର ବୀଜ (୧) ଜାଣିପାରି ଯେଉଁଲୋକ ତାହାପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମକ୍ଷୟାନ୍ତରଣୀ ମୁନି । ତାହାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏନାହିଁ । ୩ ।

ଯେଉଁଲୋକ ସବୁ ଅଭିନବେଶ ଜାଣି ଗୋଟିକୁ ସୁଦ୍ଧା ଇଚ୍ଛା କରେନାହିଁ ସେହି ଭୃଷ୍ଟାରହତ ନିର୍ଲୋଭ ମୁନି ଅସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ; କାରଣ ସେ ତା'ର ପରପାରକୁ ଚାଲିଯାଏ । ୪ ।

ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ, ସବୁକଥା ଜାଣେ, ସୁବୁଦ୍ଧି, ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥରେ ଅଲଗ୍ନ, ସବଙ୍ଗାତୀ ଓ ଭୃଷ୍ଟାର କ୍ଷୟରୁ ମୁକ୍ତହୋଇଛି, ସୁଖଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁନି ବୋଲି କହନ୍ତି । ୫ ।

ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାହାର ବଳ, ଯେ ଶୀଳ ଏବଂ ବ୍ରତସମ୍ପନ୍ନ, ସମାହିତ, ଧ୍ୟାନରତ, ସୂକ୍ଷ୍ମମାନ, ସଙ୍ଗାୟକ, କାଠିନ୍ୟ ରହତ ଓ ଅନାଶ୍ରୟ, ସୁଖଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମୁନି ବୋଲି କହନ୍ତି । ୬ ।

ଯେ ଏକୁଟିଆ ରମେ, ଅପ୍ରମତ୍ତ, ମୁନି, ନିନ୍ଦା ଓ ପୁତରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସିଂହ ଗର୍ଜନପରି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଡରେ ନାହିଁ, ବାୟୁପରି ଅଲଗ୍ନ, ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନେତା ଓ ଯାହାଙ୍କର ନେତା କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଖ ଲୋକେ ମୁନିବୋଲି କହନ୍ତି । ୭ ।

(୧) ପାଲରେ ଅଛି ପମାସୁ । ଟୀକାରେ ଅଛି ‘ହସିହା, ବଧୂହା’ କନ୍ତୁ ‘ପ୍ର’ ପୁରକ ‘ମା’ ଧାରୁର ଅର୍ଥ, ‘ମାପିବା, ଜାଣିବା’ ହେବା ଠିକ୍ ପରିଲଗେ ।

ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକେ ମନଇଚ୍ଛା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନଦ୍ଵାରା ଶିଳାସ୍ତମ୍ଭ (୧) ସଦୃଶ ଦୃଢ଼, ସେ ଶାତରାଗ ଓ ସୁସମାହତେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ମୁନି ବୋଲି କହନ୍ତି । ୮ ।

ଯେଉଁ ଛିତାମ୍ବା ‘ତରଙ୍ଗ’ ସଦୃଶ ସରଳଗାମୀ, ସେ ପାପ-କର୍ମକୁ ଭରସାର କରନ୍ତି, ସମ ଓ ବିଷମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଜ୍ଞାନେକେ ମୁନି କହନ୍ତି । ୯ ।

ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଫଳତାମ୍ବା ମୁନି ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସଫଳତା/ହୋଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ହରାଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଜ୍ଞାନେକେ ତାଙ୍କୁ ମୁନି କହନ୍ତି । ୧୦ ।

ଯେଉଁ ଲୋକ ପରଦତ୍ତ ଅନ୍ତରେ ଉପକାଶକା ନିବାହ କରନ୍ତି, ସେ ଆଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟ ବା ଅନ୍ତରେ ମିଳିବା ଭିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଶଂସା ବା ନିନ୍ଦା ନକରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଜ୍ଞାନେକେ ମୁନି କହନ୍ତି । ୧୧ ।

ଯେଉଁ ମୁନି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରୁ ବିରତ, ତରୁଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରୁ ବିରତ ବା ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଜ୍ଞାନେକେ ମୁନିବୋଲି କହନ୍ତି । ୧୨ ।

ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲୋକକୁ ଜାଣିକରି ପରମାର୍ଥର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରବାହ ଓ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବନ୍ଧନ କ୍ଷିନ୍ନ ହୋଇଅଛି, ସେ ଅନାଶ୍ରିତ ଓ ଅନାଶ୍ରବ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁନି ବୋଲି କହନ୍ତି । ୧୩ ।

(୧) ଗାଧୁଆ ଗୋଠରେ ପିଠି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନାର୍ଥୀମାନେ ଘଷିବା ଘାରି ତରୁଣୋଣ ବା ଅଷ୍ଟକୋଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିର୍ମିତ ଥାଏ ।

ପତ୍ନୀକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଗୃହସ୍ଥ ଓ ମମତାଶୂନ୍ୟ ମୁନି, ଏଦୁହିଁଙ୍କର ଗୁଳିଚଳନ ଓ ଆଗୁର ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି । କାରଣ ହେଉଛି—ପ୍ରାଣୀତାତ କପରି ନହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୃହସ୍ଥ ସାଧନ ପାଳନ କରେନାହିଁ; ମାତ୍ର ମୁନି ସର୍ବବେଳେ ପ୍ରାଣୀକୁ ରକ୍ଷାକରିବାକୁ ଚାହେଁ । ୧୯୮

ଯେଉଁଠି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଜଳଗ୍ରୀବ ମୟୂର, ହଂସର ଗତିବେଗରେ ଗୁଳିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏକାନ୍ତରେ, ବଣରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଭିକ୍ଷୁ ବା ମୁନି ଭୁଲ୍ ଆଚରଣ ଗୃହସ୍ଥ କରିପାରେନାହିଁ । ୧୯୯

ମୋନେୟୁସ୍ ସୁତ୍ର

ଏହା ‘ନାଳକ ସୁତ୍ର’ ନାମରେ ସୁଉନିପାତରେ ଅଛି । ଏହାର ପ୍ରାସ୍ତାବିକ ଗାଥା କୋଡ଼ିଏଟି । ସେରୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଜିଜ୍ଞାସୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମରାଠୀ ପବ୍ଲିକା “ବିଧିଜ୍ଞାନବିସ୍ତାର”ର ୧୯୩୭ ଜୁନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ । ତହିଁରେ ଏହି ସୁତ୍ରର ପ୍ରାସ୍ତାବିକ ଗାଥାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୁବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଅସିତ ରାଧିକର ଭଗିନୀ ଥିଲେ ନାଳକ । ସେ ଅନୁବୟସ୍କ ଥିଲାବେଳେ ଗୌତମ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଜନ୍ମହୋଇଥିଲେ । ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସିତ ରାଧି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନି ହେବେ ; ପୁଣି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିବାପାଇଁ ନାଳକଙ୍କୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ନାଳକ, ନିଜ ମାମୁଁଙ୍କ କଥାରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ଗୌତମ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ହୋଇ ରହିଲେ । ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାପରେ, ସେ ତାଙ୍କ

ନିଜକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ‘ମୌନେୟ’ ସ୍ୱପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନକଲେ । ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହି ସୁଭର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ମୁଁ ଅସିଦ୍ଧକଠାରୁ ଜାଣିଛି ଯେ, ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନ ହେବେ, ଏହିକଥା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ବସୁ ଜଗତକୁ ଅତିଦମ କରିଥିବା ଗୌତମଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି । ୧ ।

ହେ ମୁନେ ! ଗୃହତ୍ୟାଗକରି ଭିକ୍ଷା ଉପରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଲୋକ ଉତ୍ତମ ମୌନେୟ କପରି ହେବ, ମତେ ବୁଝାଇ ଦିଅ । ୨ ।

ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୌନେୟ କିଭଳି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବତାଇ ଦେଉଛି । ତାହା ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟର ଓ ଦୁରଭ୍ୟସ୍ତବ ; ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ବତାଇ ଦେଉଛି । ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଧର ଆଚରଣ କର ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ହୁଅ । ୩ ।

ଗାଁରେ କେହି ନିନ୍ଦା ବା ପ୍ରତି କରନ୍ତି ପଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କପ୍ରତି ସମାନ ଭାବରଖ । ଝୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳ ନିଅ, ଶାନ୍ତ ଓ ନିରଭିମାନ ହୁଅ । ୪ ।

ପ୍ରଜ୍ଞକତ ବନାଗିଁ ତୁଳ୍, ଗ୍ରାମରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିହାର କରୁଥାନ୍ତି ; ସେମାନେ ମୁନମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ସତର୍କ ହୁଅ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୋହରେ ତୁମେ ପଡ଼ିଯାଅ ନାହିଁ । ୫ ।

ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁପ୍ରକାର କାମୋପଭୋଗ ଛାଡ଼, ସ୍ତ୍ରୀ ସଦୃଶ ବିରତ ହୁଅ । ସ୍ଥିରଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିରୋଧ ଓ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ । ୬ ।

ନିଜ ଉଦ୍‌ବାହରଣରେ ଏହା ଜାଣ ସେ ମୁଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି । କାହାକୁ ମାରନାହିଁ କିମ୍ବା ମରୁଅନାହିଁ । ୭ ।

ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଓ ଲୋଭର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚକ୍ଷୁସ୍ଥାନ ଲୋକ ପରିତ୍ୟାଗକରି ସେହି ନରକ ପାରହୋଇଯିବା ଉଚିତ । ୮ ।

ପେଟ ପୂରାଇ ନଖାଉଥିବା ଲୋକ, ମିତ୍ରାହାସୀ, ଅଲେକ୍ଷ ଓ ଅଲେଲୁପ ହୁଅ । ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗକରି ତୃପ୍ତ ହୁଅ । ଅନିଚ୍ଛ ଲୋକ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଲଭକରେ । ୯ ।

ମୁନ ପକ୍ଷରେ ଭିକ୍ଷାଟନ କରି ବନକୁ ଯିବା ଓ ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷମୂଳେ ଆସନରେ ବସିବା ଉଚିତ । ୧୦ ।

ସେହି ଧ୍ୟାନରତ ଧୀର ପୁରୁଷ ବନରେ ଆନନ୍ଦ ଲଭକରନ୍ତି । ସେ ବୃକ୍ଷମୂଳେ ବସି ସନ୍ତୋଷମନରେ ଧ୍ୟାନରତ ହୁଅନ୍ତି । ୧୧ ।

ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତି । ସେଠାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବା କୌଣସି ଉପହାର ମିଳିଲେ ତହିଁରେ ଭଲସିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ୧୨ ।

ମୁନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦରକାର ଯେ, ଗ୍ରାମର ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ମିଳାମିଶା କରିବେ ନାହିଁ ; ଭିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ କି ସୂଚନା ଦେବେ ନାହିଁ । ୧୩ ।

ଭିକ୍ଷା ମିଳିଲେ ଭଲ, ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ । ଏହି ଦୁଇ କଥାରେ ସେ ସମତ୍ତ୍ୱ ରଖନ୍ତି ଓ ନିଜେ ରହୁଥିବା ଗଛ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି । ୧୪ ।

ହାତରେ ଭିକ୍ଷାପାତ୍ରଧରି ଯେଉଁମାନେ ବୁଲନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ଭିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ପୁଣି ମିଳୁଥିବା ଅଳ୍ପଭିକ୍ଷାର ତିରସ୍କାର କିମ୍ବା ଦାବାର ଅନାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ୧୫ ।

ହୀନ ମାର୍ଗ କେଉଁଟି ଓ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ କେଉଁଟି ଏକଥା ଶ୍ରମଣ (ବୁଦ୍ଧ) ସ୍ପଷ୍ଟକରି କହି ଦେଇଛନ୍ତି । ସଂସାରର ପରପାରକୁ ଦୁଇଥର ଯାଇହେବ ନାହିଁ । ତଥାପି ଜ୍ଞାନ କେବେହେଲେ ଏକପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ୧୬ ।

ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଆସକ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ସଂସାର ଧାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ କୃତ୍ୟ-ଅକୃତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ, ତାଙ୍କର ପରିବାହ ରହେନାହିଁ । ୧୭ ।

ଭଗବାନ କହିଲେ—“ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୌନେୟ କଥା ବତାଇ ଦେଉଛି । ଖଣ୍ଡାଧାର ଉପରେ ମହାବୃଟ୍ଟୁଆ ଲୋକପରି ସାବଧାନ ରହ । ଜିଭ, ତାଳୁଡ଼େ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ସେଜନରେ ସଂଯମୀ ହୁଅ । ୧୮ ।

ଚିତ୍ତକୁ ସାବଧାନ ରଖ ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁ-ଚନ୍ଦନ କରନାହିଁ । ହୀନ ବିଚାରରୁ ମୁକ୍ତ, ଅନାଶ୍ରିତ ଓ ବ୍ରହ୍ମପରାୟଣ ହୁଅ । ୧୯ ।

ଏକାନ୍ତ ବାସ ତଥା ଶ୍ରମଣୋପାସନାରେ ଅଭିରୁଚି ପୋଷଣ କର । ଏକୃଷିଆ ହେବାକୁ ମୌନ କହନ୍ତି । ଏକାକି ରହିବାରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ପାଅ । ୨୦ ।

ତେବେ ଧ୍ୟାନରତ, କାମତ୍ୟାଗୀ, ଧୀରପୁରୁଷଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ତୁମେ ଦଶବ୍ରତ ପ୍ରକାଶିତ କର, ଆତ୍ମର ମଧ୍ୟ (ସେହିପଦ ଲଭକରି) ମୋର ଶ୍ରାବକ ହୁଅ; (ପାପଲଜ୍ଜା) ଓ ଶୁଦ୍ଧା ବଢ଼ାଅ । ୨୧ ।

ନଦୀର ଉଦ୍‌ବାହରଣରୁ ଏକଥା ବୁଝ । ନାଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରପାତ ଏବଂ ସ୍ବକଟ ଯୋଗୁ ଯୋରରେ ଶବ୍ଦକରି ଚାଲନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ବଢ଼ନଦୀ-ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି । ୨୨ ।

ଯେ ଚକ୍ରମତ, ସେ ଶବ୍ଦକରେ ; କିନ୍ତୁ ଯେ ଗନ୍ଧାର ସେ
ଧୀର ସ୍ଥିର ରହେ । ମୃତବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମଭୁଲ୍ଲ ଶବ୍ଦକରେ ;
କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନେକ ବୃହତ୍ ସରୋବର ଭୁଲ୍ଲ ଶାନ୍ତରହନ୍ତି । ୨୩ ।

ଶ୍ରମଣ (ବୁଦ୍ଧ) ଯାହା ବେଶୀକରି କହନ୍ତି, ତାହା ଉଚିତ୍
ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିକରି କହନ୍ତି । ସେ ଜାଣିକରି
ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିକରି ବେଶୀ କରି କହନ୍ତି । ୨୪ ।

କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଫଳାୟା ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କହନ୍ତି
ନାହିଁ, ସେହି ମୁନିହିଁ ମୌନଲୀନୀ ପୋଷ୍ୟ । ସେ ପ୍ରକୃତ ମୌନ
ବୁଝିଛନ୍ତି । ୨୫ ।

ଉପତିସ୍ତପସିନେ

ଏହା ‘ସାରପୁତ୍ର ମୁତ୍ତ’ ନାମରେ ସୁତ୍ତନିପାତରେ ଅଛି ।
ଅଟ୍ଟଂ କଥାରେ ଏହାକୁ ଥେରପଞ୍ଚୁ ହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ
ଅନୁମିତ ହୁଏ, ଏହାକୁ ସାରପୁତ୍ର ପଞ୍ଚୁ ହ ବା ଉପତିସ୍ତପସିତ୍ତ ମଧ୍ୟ
କୁହାଯାଉଥିବ । ତାହାର ଅନୁବାଦ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଅଛି ।

ଅମୁଣ୍ଡାନ୍ ସାରପୁତ୍ର କହିଲେ, “ଏହିପରି ମିଶ୍ରଭାଷୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ (୧)
ଏବଂ ସଫର ନେତା, ଶାସ୍ତ୍ରା ମୁଁ ଏହା ଆଗରୁ ଦେଖି ନାହିଁ
କି ଶୁଣିନାହିଁ” । ୧ ।

ସମଗ୍ର ଅନ୍ଧକାର ନାଶକର ଶ୍ରମଣ ଧର୍ମରେ ରତ ଥିବା ଏହି
ଏକମାସ ଚକ୍ରଧାନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି । ୨ ।

(୧) ମୂଳରେ ‘ଭୂସିତୋ’ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଅଟ୍ଟଂ କଥାରେ ‘ଭୂସିତା’ ଅଛି ।
ଅର୍ଥହୋଇଛି ‘ଭୂସିତ ଦେବଲୋକରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ଆସିଥିବ’ ।

ବୁଦ୍ଧପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନାଶ୍ରିତ ଏବଂ ଅଦ୍ୟାମିକ ସ୍ୱପନାୟୁକଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦେକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି । ୩ ।

ସଂସାର ଡ୍ୟାଗର ବୃକ୍ଷତଳେ, ଶୁଣାନରେ ବା ପବ୍‌ତର ଗୁହାରେ ଏକାନ୍ତବାସ କରୁଥିବା ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ । ୪ ।

ସେହି ଭଲ ମନ୍ଦ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଅଛିକ । ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟରେ ଭିକ୍ଷୁ ନଢ଼ିରବା ଉଚିତ କି । ୫ ।

ଅଭୂତ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବାପାଇଁ, ସୁଦୂର ପ୍ରଦେଶରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଲାଗି କୌଣସି ବିପ୍ଳ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ କି । ୬ ।

ସେହି ଦୃଢ଼ ଓ ନିଶ୍ଚୟକାରୀ ଭିକ୍ଷୁର ବାଣୀ କିପରି ହେବା ବିଧେୟ । ତାହାର ଗୁଣିତଲଣି କିପରି ହେବା ଉଚିତ । ପୁଣି ତାହାର ଶୀଳ ଓ ବୃତ୍ତ କିପରି ହେବା ଦରକାର । ୭ ।

ଯେପରି ସୁନାରି ରୂପାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ତା' ଭିତରେ ଥିବା ମଇଳାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ ସେହିପରି ସମାହିତ, ସାଧବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିମାନ ଭିକ୍ଷୁ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସକ୍ରମ (ପାଠ୍ୟ-କ୍ରମ)ରେ ଆଶ୍ରୟରେ ନିଜର ମାଳିନ୍ୟ ଦୂର କରିଦିଏ । ୮ ।

ଭଗବାନ କହିଲେ—“ହେ ସାରିପୁତ୍ର ! ସଂସାର ଡ୍ୟାଗି ଓ ଏକାନ୍ତବାସୀ ସ୍ୱବୋଧପରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଷୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମତେ ଯେପରି ଜଣାଯାଉଛି ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ବତାଇ ଦେଉଛି” । ୯ ।

ଏକାନ୍ତବାସ କରୁଥିବା ସୃଷ୍ଟିମାନ ଧୀର ଭିକ୍ଷୁ ପାଞ୍ଚୋଟି ଭୟକୁ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ—ମଶାକାମୁଢ଼ା, ସାପ, ମନୁଷ୍ୟ ହେତୁକ କଷ୍ଟ ଓ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ । ୧୦ ।

ସୁଖୀ ପରଧର୍ମୀଙ୍କୁ ଡରବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପରଧର୍ମୀ ଲୋକର ନାନାପ୍ରକାର ଶୁଣେକୃତ୍ୟ ଦେଖିମଧ୍ୟ ସେ ବିଦ୍ବସନ୍ତ୍ୟ କରେ । ୧୧ ।

ରୋଗ, କ୍ଷୁଧାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସେ ସନ୍ତ୍ୟକରେ । ଏହି ବିଦ୍ବସ୍ତୁତିକରେ ନାନାପ୍ରକାର ବାଧା ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅ-ନାଗରିକ ହୋଇ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ଦୃଢ଼ କରେ । ୧୨ ।

ସେ ଶ୍ରେଣୀକରେ ନାହିଁ, ମିଛ କହେ ନାହିଁ, ସ୍ଥିରଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମେଷୀ-ଶ୍ରବଣା କରେ ଧୃଷ୍ଟି ମନର କଳ୍ପଣକୁ ମାର ପକ୍ଷୀୟ ବୋଲି ଜାଣି ତାକୁ ଦୂରକରେ । ୧୩ ।

ସେ ହୋଧ ଏବଂ ଅତିମାନର ବଶୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ । ତାହାର ମୂଲୋପାଟନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ରୂପରେ ବୁଦ୍ଧିମାର୍ଗଗାମୀ ହୋଇ ପ୍ରିୟା-ପ୍ରିୟ ସନ୍ତ୍ୟ କରେ । ୧୪ ।

କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରିୟ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଉପରେ ଶୁଭୁଦ୍ଧ ଦେଇ ବିଦ୍ବକୁ ସହିନେବା ଉଚିତ । ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଶୋଭା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହେ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛି ଶୋକପ୍ରଦ କଥା ସମ୍ବନ୍ଧ କରେ । ୧୫ ।

(ସେବୁଡ଼ିକ ହେଉଛି—) ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବି ଓ କେଉଁଠାରେ ଖାଇବି ? ଗତ ରାତ୍ରିରେ ନିଦ ନ ହେବାରୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ; ଆଜି କେଉଁଠାରେ ଖାଇବି ? ଅ-ନାଗରିକ 'ଶୈଷ୍ୟ' ଏହି ଚାରିକଥା ଗୁଡ଼ିକକୁ ପଡ଼ିବ । ୧୬ ।

ସମୟ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କଥା ବସ୍ତୁ ମିଳିଲେ ସେ ତହିଁରେ ଅନୁପାତ ରଖେ ଓ ଅଳ୍ପ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ; ଧୃଷ୍ଟି ଲୋକ ରାଗିଗଲେ ନୟନର କାର୍ଯ୍ୟକରେ ସେପରି କରେ ନାହିଁ ।

ଆନ୍ତରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ସଂସମ ରଖିବା ଓ କଠୋର ବଚନ ନକହିବା ଉଚିତ । ୧୭ ।

ସେ ନିଜର ଦୁଷ୍ଟ ପାଦଉପରେ ରଖିବା, ଚଞ୍ଚଳ ନ ଚାଲିବା, ଧ୍ୟାନରତ, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ଉପେକ୍ଷାର ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା, ତର୍କ ଏବଂ ଗୁଞ୍ଜଳ ନାଶ କରିବା ଉଚିତ । ୧୮ ।

ସେହି ସ୍ମୃତିମାନ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖାଇବା ଲୋକକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା ; ସବୁଦୁର୍ଗୁଣଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋରତା ନ ରଖିବା; ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କର ବାଦ ବିବାଦରେ ମନ ନଦେବା ଉଚିତ । ୧୯ ।

ତାହାପରେ ସ୍ମୃତିମାନ ଭିକ୍ଷୁ ଜଗତରେ ପାଞ୍ଚୋଟି ‘ରଜ’ ଡାଗ କରିବାକୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ । ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପ, ବେଶ, ଗନ୍ଧ, ରସ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ—ଏଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଲୋଭ ନ ରଖିବା ବିଧେୟ । ୨୦ ।

ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଲୋଭ ଗୁଡ଼ି ସେହି ସ୍ମୃତିମାନ, ସୁବିମୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ, ସମୟ ସମୟରେ ସଦର୍ପ ଚିନ୍ତନକାରୀ, ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତଭିକ୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାର ନାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥହେବ, ଏଭଳି ଭଗବାନ କହିଲେ ।

ରାହୁଲୋବାଦ ସୁତ୍ର

ଏହାକୁ ‘ରୂଲରାହୁଲୋବାଦ’ ବା ‘ଅମ୍ଳଚର୍ଚ୍ଚିକ ବାଦ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଏହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମ ନିକୟରେ ଅଛି । ଏହାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି—

ଅରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ରାଜଗୃହ ନିକଟରେ ବେଣୁବନରେ ରହୁଥିଲେ ଓ ରାହୁଲ ଅମ୍ଳଚର୍ଚ୍ଚିକା (୧) ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ।

(୧) ଅର୍ଥାତ୍ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରସାଦ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ମନେହୁଏ ଏହା ରାଜଗୃହ ନିକଟରେ ଏକ ଗ୍ରାମ ।

ଥିଲେ । ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ-ସମାଧି ସମାପ୍ତ କରି ଭଗବାନ
 ବହୁଳଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ । ଭଗବାନ ଆସୁଥିବାର ଦୂରରୁ
 ଦେଖି, ବହୁଳ ଆସନ ପକାଇ ଦେଲେ ଓ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ
 ପାଣି ରଖିଦେଲେ । ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଓ ସେଠାରେ ବସି ପାଦ
 ଧୋଇଲେ । ବହୁଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଏକ ପାଖରେ
 ବସିଗଲେ ।

ଭଗବାନ ପାଦଧୋଇବା ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପପାଣି ରଖିଦେଲେ
 ଓ ବହୁଳକୁ କହିଲେ—“ବହୁଳ ! ତୁମେ କଣ ଅଳ୍ପ ପାଣି
 ଦେଖୁଛ ?”

“ହଁ ଭଦନ୍ତ”, ବହୁଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ।

ବହୁଳ ! ମିଛ କହିଲେ ଯେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେନାହିଁ, ସେହି
 ଶ୍ରୀମାତା ଏହି ପାଣିପତ୍ର ତ୍ୟାଜ୍ୟ ।

ପୁଣି ସେହି ପାତ୍ରକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ଭଗବାନ କହିଲେ
 “ବହୁଳ ! ମିଛ କହିଲେ ଯେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେନାହିଁ ସେହି
 ଶ୍ରୀମାତା ଏହି ଓଲଟା ପାତ୍ରପତ୍ର ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

ପୁଣି ତାକୁ ସିଧାକରି ଭଗବାନ କହିଲେ—“ବହୁଳ ! ତୁମେ
 କଣ ଏଇ ଖାଲି ପାତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ?”

“ହଁ ଭଦନ୍ତ”, ବହୁଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ।

“ବହୁଳ ! ମିଛ କହିଲେ ଯେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ ନାହିଁ,
 ସେହି ଶ୍ରୀମାତାକୁ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ହେବ ।

“ହେ ବହୁଳ ! ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଜ ହୋଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ହାତୀ
 ପାଦରେ ଲଢ଼େ, ମସ୍ତକରେ ଲଢ଼େ, କାନରେ ଲଢ଼େ, ଦାନ୍ତରେ
 ଲଢ଼େ ଓ ଲଞ୍ଜରେ ଲଢ଼େ । କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁକୁ ସେ ଅଲଗାକରି
 ରଖେ । ସେତେବେଳେ ମାତ୍ସ୍ୟ ଏପରି ଶୁଭୁଆଏ ଯେ, ରାଜାଙ୍କର

ଏଡ଼େବଡ଼ ହାତୀ ସବୁ ଅବୟବରେ ଲଢ଼ୁଛି, କେବଳ ଶୁଣିକୁ ଅଲଗା ରଖୁଛି; (୧) ସଂଗ୍ରାମ ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରନାହିଁ । ଯଦି ସେହି ହାତୀ ଅନ୍ୟ ଅବୟବ ସହିତ ନିଜ ଶୁଣିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଗ କରିନା ତେବେ ମାନ୍ଦ୍ରନ୍ତ ବୁଝିନା ଯେ ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ ହାତୀ ନିଜ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଅଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସେହିପରି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ, ଯେ ମିଥ୍ୟା କଥନରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେନାହିଁ ସେ କୌଣସି ପାପ ଗୁଣପାରେ ନାହିଁ । (୨) ତେଣୁ ହେ ରାହୁଳ ! ତୁମେ ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେ, ଅଜ୍ଞା ପରିହାସରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ ।

“ରାହୁଳ, ଦର୍ପଣର ଉପଯୋଗିତା କଣ ?” “ପ୍ରତ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ଭଦ୍ର” — ରାହୁଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ।

“ଏହିପରି, ରାହୁଳ ! ବାରିମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟବେକ୍ଷଣକରି (ଭାବଚକ୍ର) କାୟିକ, ବାଚିକ, ମାନସିକ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ।

“ହେ ରାହୁଳ ! ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାୟିକ, ବାଚିକ ଅଥବା ମାନସିକ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର । ତଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆତ୍ମ-ପରହିତରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନୁଛି କିମ୍ବା ତାହା ପରିଶୀଳନରେ ଦୁଃଖକାରକ ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହାହେଲେ ଆଦୌ ତହିଁର ଆଚରଣ କରନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ, ତଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ-ପରହିତରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନିବ ନାହିଁ ଓ ତାହା ଶେଷରେ ସୁଖ କାରକ ହେବ, ତେବେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ।

(୧) ଅଞ୍ଚଳରେ, ହାତୀ ତାର କାନ ଓ ପୁଛ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଲେଖାଅଛି ।

(୨) ଯଦି ଶ୍ରମଣ “ଅସତ୍ୟ”କୁ ରଖି ଅନ୍ୟ ପାପ ତ୍ୟାଗକରେ ତେବେ ସେ ଠିକ୍ ଯୋଜା ନୁହେଁ ।

“କାୟିକ ବାଚକ ଅଥବା ମାନସିକ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତହିଁର ପ୍ରତ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି । ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତାହା ଆତ୍ମ-ପରହିତ ବାଧକ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ଦୁଃଖକାରକ ତେବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣନା କର । କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ଆତ୍ମ-ପରହିତ ବାଧକ ନୁହେଁ ଓ ଶେଷରେ ସୁଖ କାରକ ବୋଲି ଦେଖି-ପାରୁଛ, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କର ।”

“କାୟିକ, ବାଚକ, ମାନସିକ କର୍ମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତହିଁର ପ୍ରତ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି । ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସେହି ବାଚକ ଅଥବା କାୟିକ କର୍ମ ଆତ୍ମ-ପରହିତ ବାଧକ ଓ ଶେଷରେ ଦୁଃଖ କାରକ ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରା ବା ବିଦ୍ବାନ୍ ବ୍ରହ୍ମରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର । ପୁଣି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଯେପରି ଆଉଥରେ ନକର ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହ ।”

“ଯଦି ତାହା ମାନସିକ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ପଶ୍ଚାତ୍ତପକର, ଲଜ୍ଜାବ୍ୟାଧକର ଓ ସେହି ବିଚାର ମନରେ ଆଉ ଆଣନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରତ କାୟିକ; ବାଚକ ତଥା ମାନସିକ କର୍ମ ଯଦି ଆତ୍ମ-ପରହିତ ବାଧକ ନୁହେଁ ଓ ଶେଷରେ ସୁଖକାରକ ତାହାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର କର ।”

“ହେ ରାହୁଳ ! ଅଙ୍ଗତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର କାୟିକ, ବାଚକ ତଥା ମାନସିକ କର୍ମକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତାକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରି ଥିଲେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେମାନେ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟବେକ୍ଷଣଦ୍ୱାରା ତାହା

କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଯେଉଁଗ୍ରାହ୍ୟ ସେହି କର୍ମମାନକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଚାହା କରୁଛନ୍ତି । ଅତଏବ, ହେ ରହୁଳ ! ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି କାୟିକ, ବାଚକ ଓ ମାନସିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଶିଖ ।” ଭଗବାନ ଏହା କହିଲେ; ଆନନ୍ଦତ ମନରେ ରହୁଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ।

ଏହି ସାନ୍ତୋଟି ସୁତ୍ରରୁ ସୁତ୍ରନିପାତରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସୁତ୍ର— “ମୁନିଗାଥା”, “ନାଳକସୁତ୍ର” ଓ “ସାରିୟୁସୁତ୍ର” ପଦ୍ୟରେ ଓ ଶେଷ ଋଷେଟି ପଦ୍ୟରେ ଅଛି । ଗଦ୍ୟ ସୁତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ପୁନରୁକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ । ସେହି ସମ୍ଭବର ସାହିତ୍ୟରେ ସେହିଭଳି ଥିଲା । କାରଣ ଜୈନ ସୂତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଓ ଉପନିଷଦର କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏହିଭଳି ପୁନରୁକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ; କିନ୍ତୁ ସି ପିଟକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଏତେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେ ପାଠକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରି ହେବ ଓ ସେ ଦିଗରେ ପାଠକର ମନ ଲାଗେନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଏହି ‘ରହୁଳୋ ବାଦ ସୁତ୍ର’ରେ କାୟିକ, ବାଚକ ଓ ମାନସିକ କର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ କାୟିକ ତଥା ବାଚକ ଅକୁଶଳ କର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହା ଯାଇଅଛି ଯେ, ଯଦି କେହି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଚରଣ କଲ, ତାହାହେଲେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରା ବା ବିଦ୍ବାନ୍ ବ୍ରହ୍ମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଯେପରି ନଅଟେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେବାକୁ ହେବ । ମାନସିକ ଅକୁଶଳ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ । କାରଣ, ବିନୟ ପିଟକରେ କାୟିକ ଓ ବାଚକ ଦୋଷ ବିଷୟରେ ପାପ ପ୍ରକାଶ (ପାପଦେଶନା) ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କଥା

କୁହାଯାଇଛି; କିନ୍ତୁ ମନୋଦୋଷ ବସୟରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ବିଧାନ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ସେ ବସୟରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ହେଉଛି, ସେ କଥାର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ, ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ସେହି ଅକୁଶଳ ବିଚାରକୁ ମନରେ ସ୍ଥାନ ନଦେବା । କାର୍ଯ୍ୟକ ଓ ବାଚକ ଅକୁଶଳ କର୍ମ ଓ ମାନସିକ ଅକୁଶଳ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରଭେଦ ସ୍ପଷ୍ଟଲୋବାଦ ସୁତ୍ରକୁ ଉପରଠାଉଥିବା ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଏସବୁ ସୁତ୍ର ଏହିପରି ଥିଲା କି ସଞ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା, କହିବା କଠିନ । ତେବେ ସଞ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାହିଁ ଯେ ସାରଭୂତ କଥା, ତହିଁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସୁତ୍ରପିଟକର ପ୍ରାଚୀନତମ ସୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଗତ ପାଇଁ ଏହି ସାତୋଟି ସୁତ୍ର ବିଶେଷ ଉପାଦେୟ ।

ପରିଶିଷ୍ଟ—୪

ସଂଦର୍ଭ ବିବରଣ

(ଏହି ପରିଶିଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମାନନ୍ଦ କୋସମ୍ପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂଚନାଅଛି, ସେ ସବୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ବାମପାର୍ଶ୍ବରେ ମୂଳଗ୍ରନ୍ଥର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ତଳେ ବନ୍ଧନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ‘ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ’ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏହି ସଂସ୍କରଣର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି)

ବୌଦ୍ଧସଂଘାଗ୍ ପରିଚୟ

୨୩୭-୨୪୫

ଖୁଜୁଡୁର ଓ ସାମାବଜ୍ଞା

(୩୯) ମାଜ୍ଞଦିୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଜ୍ଞାତରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବର ବୋଲି ଭାବି, ନିଜହିଁ ଅ ମାଜ୍ଞଦିୟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ । ତାଙ୍କ କଥାଶୁଣି ଭଗବାନ କହିଲେ—“ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ! ତୁଷ୍ଟା ଅସନ୍ତୋଷ ଓ କାମବିକାର ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ । ମତେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ, ଅମେଧ ପଦାର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହିଈଶ୍ବର ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ମାଙ୍ଗଦୟାର ବିଶେଷ
 ଫୋପ ଜାତହେଲା ଓ ସେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତ୍ଵୋଇ ପଡ଼ିଲା ।
 ପରେ ତାହାର ସୌଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ରାଜା ଉଦୟନ
 ତାକୁ ବିବାହ କଲେ । ଉଦୟନ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟରାଣୀ
 ସାମାବତ୍ତା ଓ ତାଙ୍କରଦାସୀ ଖୁକୁଭିରା ଭଗବାନଙ୍କ
 ଉପାସିକା ଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଙ୍ଗଦୟା
 ରାଜାଙ୍କୁ ଅପଡ଼ି କରାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ।
 କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ମେନ୍ଦ୍ରୀ ଭାବନା ହେତୁ ରାଜାଙ୍କର
 ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା । ଶେଷରେ ମାଙ୍ଗଦୟା,
 ସାମାବତ୍ତାଙ୍କ ନଅରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା ।
 ତାହାଫଳରେ ସାମାବତ୍ତା ଓ ତାଙ୍କର ସଖୀ ପୋଡ଼ି
 ମରିଗଲେ । ରାଜା ଉଦୟନ ଯେତେବେଳେ ଏହିକଥା
 ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍ଗଦୟାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ
 ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମରାଇଲେ ଓ
 ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟାକଲେ ।

୧୭୫-୧୭

ମହାକାତ୍ୟାୟନ—ଏଇ ଘଟଣାର ବିସ୍ତାର

(୪୫)

୩୮-୩୯

(୪୫)

ସୋଣ, ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି
 କାତ୍ୟାୟନଙ୍କ ଦାଗ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ । ସେତେ-
 ବେଳେ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଭଗବାନ କହିଲେ,
 ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଜନପଦରେ ପାଞ୍ଚଜଣ
 ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ଭାବରେ (ଇହିଁରେ ଜଣେ
 ବିନୟଧର ରହିବେ) ଉପସ୍ଥପଦା ଦେବାପାଇଁ ମୁଁ
 ଆଦେଶ ଦେଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଜନପଦ ହେଉଛି ଏହି
 ଭଲ—ପୂର୍ବରେ କଞ୍ଜଗଳ ସହର ଓ ମହାଶାଳ,

ତାହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଜନପଦ; ଦକ୍ଷିଣରେ ଶ୍ଵେତ
କର୍ଣ୍ଣିକ ନାମକ ସହର ଓ ତାହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ
ଜନପଦ; ପଶ୍ଚିମରେ ସୁଲ (ଧୂଣ) ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଗ୍ରାମ ଓ ତାହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଜନପଦ; ଉତ୍ତରରେ
ଉଶୀରଧ୍ଵଜ ନାମକ ପବ୍ତ ଓ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ
ଜନପଦ

୨୦୩ ମହାକର୍ପ୍ପିନ—ଏ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା

(୪୯)

୨୧୪-୨୧୭

ଭଦ୍ରା କୁଣ୍ଡଳ କେସା

(୯୭)

ରାଜଗୃହର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ କୁଳରେ ଭଦ୍ରାରଜନ୍ମ ।
ଶସ୍ତ୍ରକୁ ନାମକ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ଵେତ
ଅପରାଧରେ ପାଣି ଦିଆଯିବାଲାଗି ସେତେବେଳେ
ନଗର ବାହାରକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ
ତାକୁ ଦେଖି ଭଦ୍ରା ଆସନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଓ
କଟୁଆଳକୁ ହଜାରେ କାହାଣୀ ଦେଇ ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଛଡ଼ାଇ
ଆଣିଲା । ତଥାପି ରୋଗରେହିଁ ‘ଶସ୍ତ୍ରକୁ’ର ମନରହିଲା ।
ତେଣୁ ସେ ତାକୁନେଇ ନଗରଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ
ପାହାଡ଼ର ଶିଖରକୁ ଚାଲିଲା । ଭଦ୍ରା ତାକୁ ବୁଝାଇ-
ବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ; କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା
ମାନିଲା ନାହିଁ । ଶେଷରେ ସେ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା
ଛଳରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲା ।
ସେତେବେଳେ ବନଦେବୀ କହିଲେ—

ନ ସୋ ସର୍ବେସୁଠାନେସୁ ପୁରସୋ ହୋତି ପଣ୍ଡିତୋ ।
ଇତ୍ୟଥୀ ପି ପଣ୍ଡିତା ହୋତି ତତ୍ତ୍ଵ ତତ୍ତ୍ଵ ବିଚକ୍ଷଣା ॥

ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁସ୍ଥାନରେ ସୁରୁଷ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ,
ଏ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କେବେ କେବେ ବିଚକ୍ଷଣା
ସ୍ତ୍ରୀମଧ୍ୟ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ ।

ଏହାପରେ ଭଦ୍ରା ନିର୍ଭରହୀନ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ
ଲୁଣ୍ଠି ହୋଇଗଲା । ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାଳ ଉଠିଲା
ତାକୁ କୁଣ୍ଡଳାକାର କରିଦେଲା ; ଏହି ହେତୁ ତାକୁ
ଲେକେ କୁଣ୍ଡଳକେସୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।
ବାଦବିବାଦରେ ସାରିପୁତ୍ର ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେବାପରେ
ସେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ହୋଇଗଲେ ।

୧୫୪
(୧୦୫) ଏଥିର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା

ସେନାପତି ଦୁହିତା ସୁଜାତା

୨୩୬ ଆଗେ ଶରଣ ପଶିଥିବା ଉପାସିକାମାନଙ୍କ
(୧୨୭) ମଧ୍ୟରେ ସେନାପତି ଦୁହିତା ସୁଜାତା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ।
ସେ ଉତ୍ତୁବେଳା ପ୍ରଦେଶରେ ସେନାପତିଙ୍କ ଘରେ
ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ
ରହୁଥିବା ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକରିଥିଲେ ଯେ
ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ମିଳେ ଓ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ଜନ୍ମ
ହୁଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ଉପହାର
ଦେବେ । ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ
ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଦୁଧରେ ଖୀରି ତିଆରି
କଲେ ; ସେହି ବର ଗଛମୂଳ ସଫା କରିବା ପାଇଁ
ଦାସୀକୁ ପଠାଇଲେ । ସେହିନ ବୋଧସମ୍ଭୂତ ଗୌତମ
ସେ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ବସିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦାସୀ

ମନେ କଲୁ ଯେ, ସୁଜାତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରକ୍ଷାକରି ସ୍ବପ୍ନଂ ବୃଷଦେବତା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ନିଜର ମାଳିକାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲୁ । ସୁଜାତା ଦୁଧ ଖୀରଧର ଦାସୀ ସହଚ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଜାଣିଲେ ଯେ ବୃଷମୂଳରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଚପଟୀ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ । ତାହାପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି-ଭାବରେ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱକୁ ତାହା ସମର୍ପଣ କଲେ । ଏହି ଭକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି, ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ସେହି ରାସିରେ ବୌଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ।

୭—୮

ଏଥିରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ।

(୧୯୩)

୯୭

ଏହି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।

(୨୦୫)

ସଂଘ ସାମଗ୍ରୀ

୩୭-୪୩

(୨୧୪)

ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏହିକଥା କୁହାଯିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, “ଏ ସଂପର୍କରେ ସଂଘ ସାମଗ୍ରୀ କରିବା ଉଚିତ । ସଂଘ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଏହିପରି—ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଯିବା ଉଚିତ । ଭକ୍ଷ ଚୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବିଧେୟ । ସେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ଭକ୍ଷ ସଂଘଠାରେ ବଞ୍ଚି ପ୍ରତି କରିବା ଉଚିତ,—“ଭଦନ୍ତ ସଂଘ ! ମୋ କଥା ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେଉଁ କଥାରୁ ସଂଘରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତାହା

ଭିକ୍ଷୁ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵକୃତ ଦୋଷର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ସେ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ଵୟ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ତାହାହେଲେ ସେହି କଥାକୁ ନିଃଶେଷ କରି ସ୍ଵୟ ସାମଗ୍ରୀ କରିଦେବା ଦରକାର ।” ଏହା ବିଜ୍ଞପ୍ତିହୋଇଗଲା । ଚିନିଅର କଥା ପ୍ରକଟ କରିବା ପରେ ଯଦି କେହି ଆପଣି ନଉଠାଇଲା, ତାହାହେଲେ ସ୍ଵୟ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

ଉପାଳ ପଚାରିଲେ, “ସ୍ଵୟ ସାମଗ୍ରୀ କେତେ ପ୍ରକାର ହୁଏ” । ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦୁଇପ୍ରକାର, “ଅର୍ଥ ବିୟୁକ୍ତ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ । ଯେଉଁ କଥା ଲାଗି କଳି କଦଳ ହେଲା, ତାହାର ମୂଳ ଅନ୍ଵେଷଣ ନକରି ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବିୟୁକ୍ତ; କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ାର ମୂଳ ଅନ୍ଵେଷଣ କରି ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ହୁଏ ତାକୁ ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

୨୪-୨୭

ପ୍ରବାରଣା

(୨୧୮) ଭଗବାନ କହିଲେ, “ଭିକ୍ଷୁଗଣ ! ଅନ୍ୟ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ପରି ମୂଳ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବର୍ଷାକାଳ ଶେଷହେବା ପରେ, ଦେଖିଥିବା, ଶୁଣିଥିବା କିମ୍ବା ପରିଶକ୍ତିତ ଦୋଷମାନଙ୍କର ପ୍ରବାରଣା କରିବା ଉଚିତ । ତାହା ଭୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ଭବ । ସେହି ପ୍ରବାରଣା ହେଉଛି, ସମର୍ଥ ଭିକ୍ଷୁ ସ୍ଵୟଂରେ ନିବେଦନ କରିବା ଉଚିତ, “ଭଦ୍ର ସ୍ଵ ! ମୋର କଥାପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ

ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରବାରଣାର ଦିନ । ଯଦି ସଫ
 ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ପ୍ରବାରଣା
 କରାଯାଉ । ଯୁକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଏକ କନ୍ଧରେ
 ଉଠିଲାଣି ଧରି ଆମ୍ଭ ମାଡ଼ି କହିବା ଉଚିତ,
 “ଆଧିଷ୍ଠାନ ସଫକୁ ମୋର ଯେଉଁ ଦୋଷ
 ଦେଖାଉଛି ବା ଶୁଣାଉଛି ବା ସେ ସଫକରେ ଯେଉଁ
 ସଫେଦ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ
 ପ୍ରବାରଣା କରୁଛି । ମୋଠାରେ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରକାଶ କରି,
 ସଫ ମତେ ସେ ଦୋଷ ଦେଖାଇଦେଉ । ମୁଁ ଯଦି
 ତାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ବୁଝିବି, ତେବେ ତାହାର ଯଥୋଚିତ
 ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବି”, ଏହିପରି ସେ ତିନିବାର କହିବା
 ଦରକାର । ତରୁଣ ଭିକ୍ଷୁ ଆଧିଷ୍ଠାନ ସଫକୁ “ଭଦ୍ର
 ସଫ” କହିବା ଉଚିତ । ସେ ବିଷୟରେ କେହି କାହାରି
 ଦୋଷ ଦେଖାଇ ଦେଲେ, ସେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି
 ସଫକୁ କ୍ଷମାମାଗିବା ବିଧେୟ । ବର୍ଷାକାଳ ଶେଷରେ
 ଏହିପରି ଭାବରେ ସଫରେ ଏକା ସ୍ଥାପନ କର-
 ଯାଇପାରେ ।

୪୨-୪୩

ଉଗ୍ରବାନ କହିଲେ—ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫର
 (୨୨୦) ସ୍ଥାପନାରେ ବହୁ ସମୟ ଯାଏନାହିଁ, ସଫର ବିସ୍ତାର
 ବିଶେଷ ହୋଇ ନଥାଏ, ସଫର ଲଭ ବେଶୀ ହୋଇ
 ନଥାଏ, ସଫରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ହୋଇନଥାଏ,
 ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହିଁରେ ପାପଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କରେ-
 ନାହିଁ । ସେହି ସମୟରେ ସଫ ପାପଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ଓ
 ଶୁଦ୍ଧ ରହେ ।

ମାନତ୍ତ (ସଫର ସନ୍ତୋଷ)

ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିବାସ ସମାପ୍ତ ହେବାପରେ
 ଭିକ୍ଷୁ ସେହି ସମ୍ପାଦ ସଫଳକୁ ଦେଇ ଦେବା ଉଚିତ ।
 ପୁଣି ସଫ ତାଙ୍କୁ ଛଅ ରାତିର ମାନତ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ; ଅର୍ଥାତ୍
 ସେହି ଭିକ୍ଷୁ ପକ୍ଷରେ, ସଫକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ
 ଛଅ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଅତି କମ୍ରେ ଅରୁଣୋଦୟ
 ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ବିହାରରୁ ବାହାର ନହେବା
 ଉଚିତ ।

୨୫୩-୨୫୬ ଶୃପାକ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗାଥା ଲେଖିଛନ୍ତି,
 (୩୪୧) ତହିଁର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

୧୭-୧୯ ଭିକ୍ଷୁ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟାବିଧି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ।
 (୩୪୬)

ବର୍ଷାବାସ (ଭୂର୍ତ୍ତମସ୍ୟ)

୨୪ ବର୍ଷାଦିନେ ଭିକ୍ଷୁ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ଘାସ
 (୩୫୩) କୁଦାକୁଦି କରୁଥିଲେ ଓ ତହିଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ
 ଗାଟ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ । ସେ ହେତୁ ଲୋକେ
 ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ । ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସେହିହେତୁ
 ଏହି ନିୟମ କଲେ ଯେ, ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ବର୍ଷାବାସ
 ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତାହାର ମାସକ ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ
 ବର୍ଷାବାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଭିକ୍ଷୁ ତିନିମାସ
 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ
 ପଡ଼ିବ ।

୩୪ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ରୁଗ୍‌ଣ
(୩୯୭) ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଜୀବନ ଏହା ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ
ବିରେଚନ ଔଷଧ ଦେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଠାଇଥିବା ଯଥା ହଳକ ଭଗବାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ହିନ୍ଦି ସଂସ୍କୃତ ଆଣି ଅହିଂସା

୧୭-୧୯ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଦାସଙ୍କର ସଂପର୍କରେ ଆଜ୍ଞା ବିସ୍ତୃତ
(୭) ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ।

୧୯-୨୦

(୧୧) ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।
“ଭାଷ୍ପାୟ ଚନ୍ଦ୍ରବିଶ୍ବରୂପସ୍ୟ ଗୋ ନାମା ଚନ୍ଦ୍ରାଣ-
ଶ୍ରୀଣି ଶୀର୍ଷା ପରା ବର୍କ (ଋଗ୍‌ବେଦ ୧୦ । ୮ । ୮-୯)
ତେଉଁଶିଶୟ ସହଜାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଅଛି :—
“ବିଶ୍ବରୂପୋ ବେ ଭାଷ୍ପଃ ପୁରୋହିତୋ
ଦେବାନାମାସୀତ୍ ସ୍ବସ୍ତୀୟୋଃ ସୁରାଣାଂ...ତସ୍ମା—
ଦନ୍ତୋଃ ବିଭେଦାଦୁର୍ବ୍ବ ବୈରାଷ୍ଟ୍ୟଂ ବି ପରାବର୍ତ୍ତ
ଯଥାତ ତସ୍ୟ ବଜ୍ରମାଦାୟ ଶୀର୍ଷାଣ୍ୟଞ୍ଜି ନତ୍.....
ତଂ ଭୂତାନ୍ୟଭ୍ୟଂ ହୋଶି ବ୍ରହ୍ମହନ୍ତି ତ”

(ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ବରୂପ ନାମକ ଭାଷ୍ପାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ
ଅସୁରଙ୍କର ଭଣଜା ଦେବତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ।
ସେ ବିଗ୍ରହ କରିବେ — ଏହି ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାହାଙ୍କର
ଶିରଃଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ । ..... ତେଣୁ ଲୋକେ

ବ୍ରହ୍ମାହା ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ । ତେ, ସ
କାଣ୍ଡ ୨୫୫)

(୨୨-୨୫) ଗୁରୁବେଦର ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ (୮୧୬-୧୭୭-୧୫)

(୧୪) କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଇନ୍ଦ୍ର
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେନାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ । ପୁଣି
ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇଦେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ
ହତ୍ୟାକଲେ (୧୫ କୃଷ୍ଣ ଗର୍ଭା ନିରହନ୍ ୧୧୦-୧୧୧)
ଏହାର ବିପରୀତ କଥା ଭଗବତରେ (୧୦ମ ସ୍କନ୍ଧ)
କୁହାଯାଇଛି—କୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକିଧରି
ଗୋକୁଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷାକଲେ ।

୩୭-୩୮

ରାଜା ପରାକ୍ରମଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଥବା ବେଦରେ
(୧୫) ଏହିଭଳି ଦେଖାଯାଏ :

ରାଜୋବିଶ୍ଵଜନନସ୍ୟ ଯୋ ଦେବୋମର୍ତ୍ତ୍ୟା ଅତି ।
ବୈଶ୍ଵାନରସ୍ୟା ସୁଷ୍ମତମା ସୁନୋତା ପରାକ୍ରମଃ ॥
ପରଃକ୍ରମଃ କ୍ଷେମନକରୋତମ ଆସନମାଚରନ୍ ।
କୁଲସୁନ୍ଦକୁଶୁନ୍ କୌରବ୍ୟଃ ପତିବଦତି ଜାୟୟା ॥
କତରତ୍ତେ ଆହରଣି ଧ୍ୟାନସ୍ତାଂ ପରଃକ୍ରମଃ ।
ଜାୟାଃ ପତିଂ ବିପ୍ରଃକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରରାଜଃ ପରାକ୍ରମଃ ॥
ଧ୍ୟାନବସ୍ୟଃ ପ୍ରଜୟତେ ଯବଃ ପଦ୍ୟଃ ପଥୋବିଳମ୍
ଜନସ୍ୟ ଭଦ୍ରମେଧତି ରାଷ୍ଟ୍ରରାଜଃ ପରାକ୍ରମଃ ।

(ଅଥବା, କାଣ୍ଡ ୨୦, ସୂଚ ୧୨୭) ଅର୍ଥାତ୍
ସମସ୍ତ ଲୋକର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାବିତ୍ରୀମ ବୈଶ୍ଵାନର

ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସୁତ ମନ ଲଗାଇ ଶୁଣି ।
 (୭) ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପତି କହୁଛନ୍ତି—ସେତେବେଳେ ଏହି
 କୌରବ ରାଜା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ
 ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ଧାରର ବନ୍ଦନରେ ଲୋକ
 ମାନଙ୍କର ଘର ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ । (୮) ପରୀକ୍ଷିତ
 ରାଜାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପତ୍ନୀ ପତିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି—“ତୁମପାଇଁ
 ଦହି ଆଣିବି ନା ଲହୁଣୀ?” ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କ
 ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଯବ ମାର୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଠିଯାଇ
 ଥିଲା । (ଏହିପରି ଭାବରେ) ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ
 ଲୋକଙ୍କ ସୁଖର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । (୧୦)

୩୯-୪୦

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମିକ ସୂତ୍ର

- (୧୭) ଅରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ ରହୁଥିଲେ ।
 ସେତେବେଳେ କୌଶଳ ଦେଶର କେତେ ଜଣ
 ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ—
 “ଆଜିକାଲିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର
 ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ?” ଭଗବାନ କହିଲେ—
 “ନାହିଁ” । ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ
 ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ତାପରେ
 ଭଗବାନ କହିଲେ, “ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ସଂସମଶୀଳ ଓ
 ତପସ୍ବୀ ଥିଲେ । ବିଳାସ ପଦାର୍ଥ ବର୍ଜନ କରି ଆତ୍ମବିଚାର
 କରୁଥିଲେ । ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଶୁ ବା
 ଧନଧାନ୍ୟ ନଥିଲା । ସ୍ବାଧ୍ୟାୟ ହିଁ ତାଙ୍କର ଧନଧାନ୍ୟ
 ଥିଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଚିତ୍ତକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ

ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଏକ ପତ୍ନୀବ୍ରତ । ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ୍ଠ ନଥିଲେ । ଯାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମଥିଲା, ତାକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ । ସେ ଥିଲେ ଋତୁକାଳାଭିଗାମୀ ।

କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଗଲା । ରାଜ ବୈଭବ, ଅଳଂକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍ତମ ଅଶ୍ୱଯୁକ୍ତରଥ, ଉତ୍ତମ ଭବନ ଆଦି ଉପଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ସେ ଲଳସୀ ହେଲେ । ସେ ମନ୍ତ୍ର ରଚନାକରି ଓକ୍ତାକ ରାଜାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ କହିଲେ ; ତେଣୁ ରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ, ପୁରୁଷମେଧ ଓ ବାଜପେୟ ପ୍ରଭୃତି ଯଜ୍ଞ କଲେ ।

ତାହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଲୋଭ ବଶେ ଓକ୍ତାକ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟକଲେ । ମେଣ୍ଟାଙ୍କପରି ଦୁର୍ବଳ ଗାଈର ଶିଙ୍ଗ ଉପାଡ଼ି ଯଜ୍ଞରେ ହତ୍ୟାକଲେ । ଗାଈମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହେବାରୁ ଦେବ, ପିତର, ଇନ୍ଦ୍ର, ଅସୁର ଓ ରକ୍ଷସ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ କହିଦେଲେ ଯେ “ଅଧର୍ମ ହେଲା ।” ପ୍ରଥମରେ ତିନୋଟି ରୋଗଥିଲା—ଇଚ୍ଛା, କ୍ଷୟ ଓ ଜର । କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ରୋଗର ସଂଖ୍ୟା ଅଠାନବେ ହୋଇଗଲା ।

ଯେଉଁଠାରେ ଏସବୁ କଥା ଘଟେ ସେଠାରେ ଲୋକେ ଯାଜକକୁ ନିନ୍ଦାକରନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ବିପର୍ଯ୍ୟାସ ହେବା ଫଳରେ ଶୂଦ୍ର ଓ ବୈଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ । କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇ ଗଲେ । ପୁଣି ପତ୍ନୀ ପତିକୁ ଅବମାନନା କଲା । କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗୋସର ରକ୍ଷଣ ହେଉଥିଲା ।

(ସେମାନେ କୁଳଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ)
କିନ୍ତୁ (ପଶୁବଧପରେ) କୁଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ
ଲେଉ ପରବଶ ହେଲେ ।

୪-୫୦

(ଭୂମିକା ୨୨) ଏହା ବିସ୍ମୃତ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ।

୧୭୦-୧୭୨ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପତ୍ରିକାକ ମତ ସେ,
(ଭୂମିକା ୨୨) ଉଗବଦ୍‌ଗୀତାର ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଓ ସ୍ଥିତିପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା
ମୂଳକଶ୍ଳୋକ ବୌଦ୍ଧଗ୍ରନ୍ଥର ଭିତ୍ତିପଥରେ ରଚିତ
ହୋଇଅଛି । ପୁଣି “ବ୍ରହ୍ମନିବାଣ ମୂଳତ” — ଶ୍ଳୋକରେ
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ । ଏଥିରେ ସୂଚିତ ବିଭ୍ରମ, ନିରାହାର ପ୍ରଭୃତି
ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ବୌଦ୍ଧ ପରିଭାଷାର ଅବଗତ ବ୍ୟତିରେକେ
ସଂସାରରୂପେ ବୁଝି ହେବନାହିଁ ।

ପୁରସ୍କୃତଥିଲେ ବସୁବନ୍ଧୁଙ୍କର ମିତ୍ର । ସେ
ନିଜ ପୁତ୍ର ବାଳାଦିତ୍ୟ ଓ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ବସୁବନ୍ଧୁଙ୍କ
ଦ୍ଵାରା ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଶେଷରେ
ବାଳାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନହେବାରୁ
କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଗବଦ୍‌ଗୀତା ରଚନା
କରାଇଲେ ଓ ତାପରେ ତାହା ମହାଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଗତ
୧୫ ହୋଇଗଲା ।

(୩୨୧) ଏଥିର ବିସ୍ମୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ।

୧୭୦-୧୭୫ ବୁଦ୍ଧ ଲୀଳା ସାର ସଂଗ୍ରହ

(୧୯୩) ଏଥିର ବିସ୍ମୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ।

୧୭୯-୧୮୮ ଏଥିର ବିସ୍ମୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ।

(୨୧୧)

୧୮୭-୧୮୮

ଦେବଦତ୍ତ

(୨୧୩)

ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମାରିବାର ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଫଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭେଦଭ୍ରାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦେବଦତ୍ତ ଏକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ବସିଲା । ସେ ନିଜର ସଙ୍ଗୀ ସମୁଦ୍ରତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାମ କରି କହିଲା, “ଭଗବନ୍ ! ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସୁଖରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱରରେ ଅଲିପ୍ତ ରଖିବା ଲାଗି ମୁଁ ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ନିୟମ ଗଠନ କରିଛି । ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷୁ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

୧ । ଭିକ୍ଷୁ ସବୁବେଳେ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିବେ ।

୨ । ସେମାନେ ଆଜନ୍ମ ଭିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବେ, କାହାର ଆମନ୍ତ୍ରଣରଖି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ।

୩ । ସାରା ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚିରା ଲୁଗାରୁ ବହୁତଆରି କରିବେ, ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କଠାରୁ ବସ୍ତ୍ର ନେବେ ନାହିଁ ।

୪ । ଆଜନ୍ମ ଗଛମୂଳରେ ରହିବେ, କୁଡ଼ିଆ ବା ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ ।

୫ । ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ।

ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ନିୟମ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଧରାଯିବ ।

ଭଗବାନ୍ ଜନ୍ମିଲେ, ‘ଏହି ପାଞ୍ଚାଶଟିନିୟମ ଦ୍ଵାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତ ଲାଗି କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁ ନାହିଁ । ତେବେ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିପାରେ, ତାହାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ।

ଭଗବାନ୍ ଏଇ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ ଉପରେ ଜାଣି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି—ଏକଥା ଦେବଦତ୍ତ ଷ୍ଟେଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଟି କେତେକ ଭିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜ ମତର ସମର୍ଥକ କରାଇ ଦେଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଗୃହରୁ ଚାଲିଗଲା । ତାପରେ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସାରିପୁତ୍ର ଓ ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଓ ସେମାନେ ଭିଷ୍ଣୁମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଫେରାଇ ନେଲେ ।

୨୭୮-୨୮୧

(୩୫୯) ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ।

୧୭୭-୧୭୯

(୩୬୩) ଅନାଥପିଣ୍ଡିକ ଓ ‘ମିଗାର ମାତା’ଙ୍କ ବିଶାଖା କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅନାଥ ପିଣ୍ଡିକ, ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜେତ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନକୁ ନେବାପାଇଁ ଭୂମିକୁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ଛାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏତିକି ଭକ୍ତି ଥିଲା । ଶେଷରେ ସେହି କ୍ଷେତ ବନକୁ ସେ ଭିକ୍ଷୁଫଳକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ।

ବିଶାଖାଙ୍କର ଶୁଣୁର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷମାନଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା

ପାଇଁ ବିଶାଖାକୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ । ଶେଷରେ
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର
ଉପାସକ ପାଲଟି ଗଲେ ।

୨୯୨-୩୧୨

ପରିନିବୀଣ

(୩୯୯)

ଏହା ବିସ୍ତୀରଣ କରାଯାଇଛି !

କୃଷ୍ଣଧର୍ମ-ଅଶିଷ୍ୟଂସ

୯୦-୯୧

ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ

(୧୭୫)

ରୂପ, ବେଦନା, ସଜ୍ଜା, ସଂସ୍କାର ଓ ବିଜ୍ଞାନ—
ଏଇ ପାଞ୍ଚୋଟି ପଦାର୍ଥକୁ ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ କୁହାଯାଏ ।

ପୃଥ୍ବୀ ଅପ୍ ତେଜ ଓ ବାୟୁ—ଏହି ଚାର୍
ମହାଭୂତକୁ ଓ ଏମାନଙ୍କରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ରୂପସ୍କନ୍ଧ
କୁହାଯାଏ ।

ସୁଖକାରକ ବେଦନା, ଦୁଃଖକାରକ ବେଦନା
ଓ ଅପ୍ରେକ୍ଷାବେଦନା—ଏହି ତିନିପ୍ରକାର ବେଦନାକୁ
ବେଦନାସ୍କନ୍ଧ କୁହାଯାଏ ।

ଘର, ଗଛ, ଗାଈ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟକୁ ଶ୍ରବଣ-
ମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜାସ୍କନ୍ଧ କୁହାଯାଏ ।

ମାନସିକ ସଂସ୍କାର ତିନିପ୍ରକାର—କୁଶଳ, ଅ-
କୁଶଳ ଓ ଅବ୍ୟାକୃତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କୁଶଳ ନୁହେଁ,
ଅକୁଶଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେତେକ
ପଦାର୍ଥରେ ରୁଚି ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକରେ ଅରୁଚି
ଜନ୍ମେ ।

ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା । ତାହା ତ୍ର ପ୍ରକାର
ଚକ୍ଷୁ-ବିଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରୋତ୍ର-ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ପର୍ଶ-ବିଜ୍ଞାନ, ଜହ୍ନା-

ବିଜ୍ଞାନ, କାର୍ଯ୍ୟ-ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମନୋ-ବିଜ୍ଞାନ । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ବର କୁହାଯାଏ ।

ଏହି ପଞ୍ଚୋଟି ସ୍ବର ଯଦି ବସନା ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ଉପାଦାନ ସ୍ବର କୁହାଯାଏ ! ସେମାନଙ୍କ ହେତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ । ଏହି ଜନ୍ମରେ କୁଶଳାକୁଶଳ କର୍ମ କରିବାରୁ ପାଞ୍ଚୋଟି ଉପାଦାନ ସ୍ବରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ସମୂଳେ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଛେଦ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଦାନ ସ୍ବର ନକହି କେବଳ ସ୍ବର କୁହାଯାଏ । କାରଣ, ଏମାନଙ୍କ ହେତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ । ଅର୍ହତ୍-ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ବାସନାର ସମୂଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟେ । ଯେଉଁ ଲୋକ ଅର୍ହତ୍ ପଦ ଲଭିବାରେ, ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚସ୍ବର ରହେ । କିନ୍ତୁ ଅର୍ହତ୍ ପଦର ପ୍ରାପ୍ତି ସଙ୍ଗେ ଅକୁଶଳ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଅର୍ହତମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚସ୍ବର ନିର୍ବାଣରେ ବିଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉଥରେ ନୂଆକରି ପଞ୍ଚସ୍ବରର ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ ।

୯୪-୯୯   ଶୁଦ୍ଧ ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ତାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଆ
(୧୮୩) ଯାଇଛି ।

ପ୍ରବେଶ ବିଧି ବା ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା

୫୭-୬୦   ପ୍ରଥମେ ସାତଜଣ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ୍ ନିଜେ
(୩୪୭) ଘରା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ “ଏହି

ଭିକ୍ଷୁ”, ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ବିଧି ଚଳିଯାଉ ଥିଲା । ପୁଣି ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ୍ ପୁରୁଣା ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁଜ୍ଞା ଦେଲେ । ସେଥିର ବିଧିଥିଲା— ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମେ ଲଣ୍ଡାହୋଇ, ତାପରେ ଆଣ୍ଟୁମାଡ଼ ବସି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ତିନିଥର କହୁଥିଲେ, “ବୁଦ୍ଧଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି”, “ଧର୍ମଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି” “ସଦ୍ଦଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ।”

ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶିଆପିଆ ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଲୋଭ ହେତୁ ଲୋକେ ସଂଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା । ସେ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉପାଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା ; ପୁଣି, ସେ କୁଷ୍ଠ, କ୍ଷୟ, ଅପସ୍ମାର, ନିୟମକର ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଯେ ଭିକ୍ଷୁ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିକ୍ଷୁମୁକ୍ତ ଓ ବୟସ୍କ ହେବା ଦରକାର, ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ଉଚିତ ଓ ସେ, ରାଜାଙ୍କର ସେନିକ ହେବା ଅନୁକୂଳ ଇଚ୍ଛାକରି । ସେମାନଙ୍କପାଇଁ ବଡ଼ କଠୋର ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମାଧି ମାଗ

୭୮-୭୯ “ଅଭିଧର୍ମ” ଅନୁସାରେ, ମୈତ୍ରୀ; କରୁଣା ଓ (୧୨୭) ମୁଦିତା, ଏହି ତିନୋଟି ଭାବନା ହେତୁ ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ଧ୍ୟାନ ସାଧ୍ୟହୋଇଥାଏ । ଉପେକ୍ଷା ଭାବନା

ହେତୁହିଁ ଚତୁର୍ଥ 'ଧାନ' ଲଭନ୍ତୁଏ । ବୁଦ୍ଧଦୋଷାଦୃର୍ଯ୍ୟ
ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ,
ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଭବନାରୁ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଧାନ
ଗୋଟିଏ ଭବନାଦ୍ୱାରା ଲଭ କରାଯାଏ ଓ ତାପରେ
ଉପେକ୍ଷା ଭବନାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ । ସେହିହେତୁରୁ
କେବଳ ଚତୁର୍ଥ ଧାନ ଲଭନ୍ତୁଏ ।

ଉଲ୍ଲେଖିତ ସୁତରୁ ପୁଷ୍ପ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ମୈତ୍ରୀ
ଭବନା ସହିତ ଉପେକ୍ଷା ଓ ଉପେକ୍ଷା ଭବନା ସହିତ
ପ୍ରୀତି ରହୁଥିବାର ।

ପାଞ୍ଚ ନୀବାରଣ

୩୧-୩୫ (୧) କାମଛଂଦ (କାମ ବିକାର)

(୧୨୭) (୨) ବ୍ୟାପାଦ (କ୍ରୋଧ)

(୩) ଅନିମିତ୍ତ (ଆଳସ୍ୟ)

(୪) ଉଦ୍ଦେହ (ଭ୍ରାନ୍ତତା)

(୫) ବିଚିକିତ୍ତା (ସଂଶୟ ଗ୍ରସ୍ତତା)

୩୬-୪୮ ଆନାପାନ ସୂତ୍ର ଭବନା ବିଷୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ

(୧୭୧) କୁହା ଯାଇଛି ।

ଅଶୁଭ ଭବନା

ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଲି ଯାଇଥିବା ଶବ,
ବିମାଳକ, ଅର୍ଥାତ୍ ନେଲିଆ ପତ୍ର ଯାଇଥିବା ଶବ,
ବିସ୍ତବ୍ବକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିଭଳି ଶବ ଯହିଁରେ
ପୂର୍ବ ରହିଛି, ବିଚ୍ଛିଦ୍ଦକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଶବ
ଯହିଁରେ ଛୁପୁ ହୋଇ ଯାଇଛି, ବିକ୍ଷାୟିତକ ଅର୍ଥାତ୍

ବଭ୍ରୁ ପ୍ରାଣୀ କରୁ କରୁ ଖାଇ ଦେଇଥିବା ଶବ,
 ବନ୍ଧିଥିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଶବ ଯାହାର ଅଙ୍ଗ
 ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଛି, ହତବକ୍ଷିଭକ୍ତ
 ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଶବ ଯାହାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ
 ବା ଶତ୍ରୁଦ୍ଵାରା ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଫିଙ୍ଗା
 ଯାଇଛି, ଲେହନକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଶବ
 ଯହିଁରୁ ରକ୍ତ ବହି ଯାଉଛି, ପୁଲବକ, ଅର୍ଥାତ୍
 ଏଭଳି ଶବ ଯହିଁରେ ଗାଈ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅଠିକ,
 ହାଡ଼ର କକାଳ ବା ତହିଁର ଏକ ଅଂଶ । ଏଭଳି ଏହି
 ଦଶଟି ଅଶୁଭ । ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାହିଁ ଅଶୁଭ
 ଘଟନା । ଏହି ଶରୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଶରୀର
 ଦେଖାଇ ଦେବାପରେ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି
 ଚିନ୍ତାକଲେ, ଧ୍ୟାନ ସାଧନୁଏ । ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଓ
 ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ ଶରୀର ଦେଖିଲେ ଧ୍ୟାନ ସାଧ
 ନୁଏନାହିଁ । ସେହିପରି ଶରୀର ତ୍ୟାଜ୍ୟକ୍ଲେଶ ବୁଝିବାକୁ
 ହେବ । ସଜାଣାୟ ଶବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ
 ଯଦି ତାହା ଆଖି ଆଗକୁ ଆସେନାହିଁ, ତେବେ
 ତାହାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଖି ଆଗକୁ
 ଆସିବ, ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ଏହି ସମାଧି
 ସାଧ ହୁଏ ।

ଦ୍ଵିପିଚକର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାହାଣୀ ମିଳେନା । ମହାଯାନ
ସମ୍ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥ- ଲିଖିତ ବିସ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ତାର କିଛି ପୂର୍ବେ ଲିଖିତ ।
ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ଜାତକ-ଅଟ୍ଟ କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ଲିଖିତ
ବିସ୍ତରକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଲେଖା ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଭଳି ନାନା କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ
ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀରେ ଯୋଡ଼ିଦିଆ ଯାଇଛି ।

ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀରୁ ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ଯୋଗ୍ୟ ବିବରଣୀ
ଲିପିବଦ୍ଧକରିବା ହେଉଛି ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଗବେଷଣାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଏଠାରେ
ଅନୁସୂଚି ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ସହିତ ତତ୍କାଳୀନ ଇତିହାସ ଉପରେ ବିଶେଷ
ଆଲୋଚନା କରା ଯୋଇଛି ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ବାଦବିବାଦ ଅଛି । ସଠିକ୍ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ,
ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମପୂର୍ବରୁ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେ
କି ଭାବରେ ନୂତନ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ସେଥିପ୍ରତି ବେଶି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ଯାଇଛି ।
ଜନ୍ମ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ପୃଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରା ଯାଇଛି, ବରଂ ଏଥିରେ
ବୁଦ୍ଧ ରଚିତକୁ ଆଲୋଚିତ କରିବାଭଳି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆ ଯାଇଛି ।

ଜନ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଯୋଜନା ।
ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଣୀତ । ପକ୍ଷପାତ ନକରି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ
ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ମାନବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ବିବେକୀ ପାଠକ ମାନଙ୍କ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଧର୍ମାନନ୍ଦ କୋସମାକର ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିବେଦିତ ।